

श्री हंसराज जिनागम विद्या-प्रचारक फंड समिति .:. .:. ग्रंथ दूसरा

प्रकाशक .—

श्री श्वे. स्थानकवासी जैन कॉन्फरन्स,

८, भांगवाडी, मुंबई २.

प्रथम आवृत्ति

* * *

* * *

२०००, प्रतियाँ

ज्ञान पंचमी १९६३

मुद्रक :—

प्रस्तावना, टाइटल
हरचंद्र कपुरचंद दोशी,
श्री सुप्रदेव सहाय जैन कॉन्फरन्स
प्रीन्टींग, प्रेस,
९, भांगवाडी मुंबई नं. २.

पृष्ठ १ से १९० तक
हरचंद्र श्रीभोवनदास
कलापी प्रीन्टींग प्रेस,
सवेरी बक्षार, मुंबई २.

समर्पण

जिनकी कृपा कटाक्ष से हृदयमें वैराग्यकी उर्मियां प्रवाहित
होनी हैं, विचारवल जागृत होता है और त्यागी
जीवन का अलौकिक आनन्द पूर्णरूपसे अनुभव
में आता है उन पूज्यपाद गुरुके कर कमलों
में इस अनुवाद को अर्पण कर स्वयको
वृत्तार्थ मानता हूँ।

“सौभाग्य”

आमुख

अजमेर अधिवेशन के समय अमरेली निवासी श्रीमान सेठ हंसराजभाई लक्ष्मीचन्दजीने धार्मिक ज्ञान के प्रचार के लिये और आगमोद्धार के लिये अपनी कोन्फरन्स को (१५०००) की रकम अर्पण की थी। इस पड़को योजना उसी समय 'जैन प्रकाश'में प्रगट हो गई थी।

उस पड़में से यह द्वितीय पुस्तक प्रकाशित की जाती है। ऋषुशतावधानी प. मुनिश्री सौम्याचन्दजी म. के अपने आगमों के सरल गुजराती भाषामें अनुवाद का प्रकाशन श्री महावीर साहित्य प्रकाशन मंदिर अहमदाबाद की तरफसे सुचारु रूपसे हो रहा है। प्रथम श्री उत्तराख्ययनजी सूत्र के हिन्दी अनुवाद के आमुख में लिखे अनुसार यह श्री दशवैकालिक सूत्रका हिन्दी अनुवाद श्री हंसराज जिनागम विद्याप्रचारक पड़ समितिकी तरफसे प्रकाशित किया जाता है।

इस हिन्दी अनुवाद को भी यथाशक्ति सरल और भाववाही बनानेका प्रयत्न किया गया है। आशा है कि जिस धर्म भावनासे श्री हंसराजभाईने यह योजना की है उसका पूर्ण सद्प्रयोग होगा।

सेवक

चीमनलाल चकुमाई

सहमन्त्री

श्री. अ. भा. श्वे. स्या. जैन कान्फरेन्स

श्री ह्यमान विनायक विद्या प्रचारक षड ममिति

गान्धीर श्रीमान मेड हसराजभाई लक्ष्मीचन्द
अमरेली (काठियावाड)

उपोद्घात

—:०:—

जिस समय श्री उत्तराध्ययन सूत्र की प्रथम आवृत्ति प्रकाशित हुई उसी समय श्री दशवैकालिक सूत्र का भी अनुवाद प्रकाशित करने की इच्छा थी और उसका प्रारंभ भी हो चुका था, परन्तु अनेक अनिवार्य संयोगों के कारण, प्रयत्न इच्छा होने पर भी अहमदाबाद में तो पूर्ण न हुई।

अहमदाबाद से ज्यों २ विहार रुकते हुए आगे बढ़ते गये त्यों २ मार्ग में यथाविकाश उसका तथा 'साधक सचरी' (जो प्रकाशित हो चुकी है) का काम होता रहा और अंत में इसकी समाप्ति कठोर श्रम में हुई। इस पर से इस ग्रंथ का देरी से प्रकाशित होने का कारण माहूम हो जायगा।

उत्तराध्ययन के समान ही श्री दशवैकालिक का भी विश्रुत प्रचार हो सकेगा या नहीं इस प्रश्न का एक निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता क्योंकि श्री उत्तराध्ययन सूत्र में तो विविध कथाप्रसंग, सुन्दर ऐतिहासिक घटनाएँ, तथा ईप्सुकारीय, चित्तसंभूतीय, स्थानेयीय आदि अनेक चेतनवत्त संवादों सामान्य से सामान्य हृदय को भी अपनी तरफ

बलात् आकृष्ट कर लेते हैं और उस में एक अपूर्व रसवृत्ति जाड़ कर देती है। दशवैकालिक में न तो ऐसे प्रगम विभाग हैं और न है ऐसे रोचक सवाद ही, फिर भी दशवैकालिक में एक ऐसा आकर्षक तत्त्व तो अवश्य है कि जिसकी तरफ जिज्ञासु वाचक आकृष्ट हुए बिना नहीं रह सकते।

आज भारतवर्ष में जितने अंश में आर्थिक समस्या की सुन्धी उलझी हुई है उतनी ही चाग्रित विषयक दृष्टी भी उलझी हुई है क्योंकि आर्थिक निश्चलता का मूल कारण यही है इस बात को आज कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। आधुनिक युग में जितना मनुष्य वाचता या विचारता है, यदि उसका शतांश भी आचरणपरिणीत करे तो यह उसके लिये विशेष आवश्यक एवं उपयोगी होगा। यह आवश्यक तत्त्व दशवैकालिक में से मिल सकता है क्योंकि इसमें संयमी-जीवन के कठिन नियमों के साथ २ उनके पालन की प्रेरणा भी मिलती है। इस अपेक्षा से जिज्ञासु वर्ग में जितना आदर उत्तराध्ययन का हुआ है उतना ही आदर दशवैकालिक को भी मिल जायगा यह आशा अनुचित नहीं है।

पद्धति

उत्तराध्ययन के अनुवाद में जो २ बात ध्यान में रखी गई थीं उन्हीं को दशवैकालिक के अनुवाद में भी ध्यान में रखा गया है। मात्र अन्तर इतना ही है कि उत्तराध्ययन की अपेक्षा दशवैकालिक में सफादक्षीय टिप्पणियाँ कुछ अधिक हैं और यदि ऐसा न किया गया होता तो संभव है कि मूल भाषा के आशय के स्पष्टीकरण में कठिनता

होती। ऐसा समझ कर ही जहाँतहाँ आवश्यक टिप्पनियाँ बढ़ा दी गई हैं।

यद्यपि कुछ विद्वान मात्र भाषादृष्टि से ही मूल के अनुवाद को अपना कार्यक्षेत्र मानते हैं अर्थात् शब्द के बदले शब्द भरना देना ही उनका उद्देश्य रहता है किन्तु हमारी रायमें तो प्रथक्कर्ता का मूल आशय अथवा जिस दृष्टिसे वह कथन किया गया है इस प्रकार की गलतनात्मक विवेचना का पता जबतक वाचक को पूर्ण स्पष्टता के साथ न हो जाय तबतक अनुवादकमें अपूर्ण ही समझना चाहिये, इतना ही नहीं, ऐसा अनुवाद अपने उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं कर सकता। अनुवादक को चाहिये कि वह शब्दों का ध्यान रखते हुए प्रथक्कार के असली रहस्यों को भी सरल से सरल भाषा में प्रगट करे जिसमें प्रत्येक वाचक प्रथक्कार के हृदय को जान सके।

किसी भी भाषा के गद्यानुवाद की अपेक्षा पद्यानुवाद में उक्त वस्तु की तरफ विशेष ध्यान रखना पड़ता है। यद्यपि समर्थ ज्ञानी पुष्पों के कथन में उस गहनता की संभावना ही नहीं होती जिसकी पूर्ति की आवश्यकता हो, फिर भी शानीजनों के वक्तव्य में गाम्भीर्य अवश्य होता है और यदि उस गाम्भीर्य का स्पष्ट अर्थ न समझाया जाय तो वाचक वर्ग की जिज्ञासा बहुधा अवृत्त ही रह जाती है और कभी २ समझफेर हो जाने का भय भी रहता है। ऐसे प्रसंगों में गम्भीर वक्तव्यों के हृदय (आन्तरिक रहस्य) को स्पष्ट एवं रोचक भाषा में व्यक्त करने में यदि अनुवादक अपनी विवेकशक्ति एवं भावना का शुभ उपयोग करे तो वह अप्राग्गिक तो नहीं माना जा सकता।

यद्यपि इस से मैं यह नहीं मानता कि ऐसा करने से जिज्ञासु वर्ग की इच्छा को संपूर्णतः सन्तुष्ट किया जा सकेगा, परंतु ऐसा तो मैं अवश्य जानता हूँ कि उनकी विचारणा में संपादकीय टिप्पणियाँ थोड़ी बहुत उपयोगी अवश्य होंगी और इनसे कम से कम ग्रन्थकार के रहस्य को समझने में समझपेड़ के लिये कोई स्थान न रहेगा। इस उपयोगिता को उत्तराध्ययन के वाचकों द्वारा जानकर ही मैंने इस पुस्तक में भी उचित प्रसंगों में प्रसंगोचित छोटी बड़ी टिप्पणियाँ दी हैं।

संपादकीय टिप्पणियाँ मूल गाथा के अर्थ से जुड़े 'दाहप' में दी गई हैं। इन टिप्पणियों से कोई यह न समझे कि मूल ग्रंथ में अनुवादक की दृष्टिमें इतनी कमी रह गई है अथवा इसना लिखना और भी आवश्यक था; किन्तु वाचक यही समझें कि अनुवादक अपना मात्र अभिप्राय दे रहा है जिससे वाचक को समझने और अपना मत वाचने में यत्किंचित मदद मिल सके।

दशवैकालिक सूत्र के वाचकों को इतना निर्देश करने के बाद, अब मैं उसकी उन खास आवश्यक ज्ञातव्य बातों की तरफ प्रेरणा करना चाहता हूँ जिनकी इस पुस्तक को पढ़नेके पहिले पूर्णतः जान लेना परम आवश्यक है। इन बातों को जान लेने से इस ग्रंथ के रहस्य को समझने में बड़ा सुभीता होगा।

(१) जैनदर्शन की अनेकांतता

जैनदर्शन अनेकांतदर्शन है इसलिये उसमें आये हुए सूत्र बहुधा अपेक्ष (अपेक्षायुक्त) होते हैं। अपेक्षा अर्थात् दृष्टि-

बिन्दु । मनुष्य जबतक साधकदशामें रहता है तबतक उसके द्वारा खेलन, दोष और पतन हो जाना सहज समांय है इसी कारण ऐसे साधकों के संयमीजीवनकी रक्षा के लिये धर्मधुरधरोंने प्रसंगों का सूक्ष्म अनुवीक्षण करके उनके अनुकूल विधेय (कर्तव्य) एवं निषेधात्मक नियमोपनियमों की रचना की है 'किन्तु उनमें भी भिन्न २ दृष्टिबिन्दु समाये हुए हैं ।

ऐसे ही नियम वेदधर्म, बौद्धधर्म, तथा इतर धर्मों में भी पाये जाते हैं और साधकदशामें इनकी आवश्यकता भी है इस बात को सभी विद्वान निःसंशय स्वीकार करेंगे ही ।

अब यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि नियम तो निष्क-यात्मक ही होते हैं और होने, भी चाहिये; उनमें अनेकान्तता अथवा भिन्न भिन्न दृष्टिबिन्दुओं की क्या जरूरत है ?

इस प्रश्नका उत्तर यही है कि जब २ जो २ नियम बनाये गये हैं तब २ उन धर्मसंस्थापकों ने तत्कालीन संघ-दशा तथा साधकों की परिस्थितियों के बलाबल का विचार करके ही उन नियमोपनियमों की सृष्टि की थी । यद्यपि साधक का ध्येय तो केवल आत्मविकास साधना ही है परन्तु उस विकास को साधने के लिये ऐसे नियमोपनियमों की भी पूर्ण आवश्यकता तो है ही ।

उदसर्ग अथवा अपवाद

उनमें से जो नियम विकास के बिल्कुल समीप के हैं उन में तो किसी प्रकार का अपवाद हो ही नहीं सकता अर्थात्

बे निश्चयात्मक हैं किंतु जो नियमोपनियम मूलगुणों की पुष्टि के लिये ही रचे गये हैं उन में अपवाद अवश्य हो सकते हैं। इस प्रकार जैन दर्शन में उत्सर्ग तथा अपवाद ये दोनों ही मार्ग हैं।

अपवादमार्ग की आवश्यकता

आज लोकमानस का हुकाव बिधर है, समाज की आज क्या परिस्थिति है, मैं किस प्रदेश में खड़ा हूँ, आदि समस्त परिस्थितियों का विचार कर के जो नियम वापक हों उनका विवेकपूर्वक निराकरण कर के आत्मविकास का ध्येय न भूलने का दृष्टिविंदु निरन्तर रखते हुए अपवादमार्ग का पालन करना यही अनेकान्तवाद का प्रयोजन है। ऐसे अनिवार्य संयोगों में ही अपवाद मार्ग की आपत्ति होती है और इन्हीं में उसकी उत्पत्ति हो सकती है।

जैनदर्शन की विकासश्रृंखला

जैनदर्शन का विकास दो विभागों में विभक्त है: (१) गृहस्थ जीवन में रहते हुए विकास करनेवाला गृहस्थ साधक, और (२) त्यागाश्रमी साधक; इन दोनों वर्गों का आदर्श तो एक ही किंतु उन दोनों के विकास साधने की गति में जितना तारतम्य है उतना ही तारतम्य उन दोनों साधकों के साधनों में भी है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह ये सब विकास के साधन हैं; उनके पालन में गृहस्थ साधक के लिये मर्यादा रखी गई है क्योंकि उसको गृहस्थ धर्म को निभाते हुए साथ ही साथ आत्मधर्म में भी आगे बढ़ना होता है और इसी कारण सब धर्मों में उनके लिये उतनी मर्यादा रखी गई है जितनी उस

जीवन में सुसाध्य हो सके; किन्तु भ्रमणसाधकों को तो उन गुणों का संपूर्ण पालन करना होता है। इसलिये गृहस्थ साधक के व्रतों को 'अणुव्रत' और भ्रमण के व्रतों को 'महान्व' कहते हैं। इसी प्रकार गृहस्थसाधिका (श्राविका) तथा साध्वी के अन्तर के विषय में भी जानना चाहिये।

यह संपूर्ण सून भ्रमणसाधक को लक्ष्य करके करा गया है इसलिये इसमें भ्रमणजीवन संबंधी घटनाओं का विशेष प्रमाण में निर्देश हो यह स्वाभाविक ही है। किन्तु इस संस्कृति के साथ २ गृहस्थसाधक का संबंध सुईदोरा जैसा अति निकट का है, इसका उल्लेख उपरोक्त पेरोग्राफ में हो चुका है, इन दृष्टि से यह ग्रंथ साधकों के लिये भी अति उपयोगी है।

यहाँ पर भ्रमणजीवन संबंधी कुछ आवश्यक प्रश्नों पर विचार करना अनुचित न होगा। उनमें उत्सर्ग तथा अपवाद मार्ग को स्थान है या नहीं; और है तो कहातक और उनका हेतु क्या है? आदि पर विचार करें।

संयमीजीवन में अहिंसा का मन, धन और काय से संपूर्ण पालन करने के लिये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति इत्यादि सूक्ष्मातिसूक्ष्म प्राणियों का (अतः वे सजीव हों तबतक उनका) उपयोग करने का संपूर्ण निषेध किया गया है परन्तु यह निषेध संयम में उलटा बाधक न हो जाय इसके लिये उसी अध्ययन में उसका अपवाद भी साथ ही साथमें दिया है क्योंकि संयमी साधु कहीं काठका पुतला तो है नहीं, वह भी देहधारी मनुष्य है, उसे भी खाना, पीना, सोना, चलना आदि

नियाए करनी पड़ती है । इन आवश्यक क्रियाओं में जहा २ अनिवार्य हिंसाप्रसंग आ जाते हैं वहाँ २ अपवाद भाग भी हैं ही जैसे:—

(१) चलने में वायुकणिक जीवों की हिंसा होती है किन्तु इस पाप की भी अपेक्षा साधु के आश्रय की नष्टि होना संयम के लिये और भी अधिक हानिकर है, इसी लिये शास्त्र में कहा है कि “ उपयोगपूर्वक उन क्रियाओं को करे तो पापकर्मका बंधन नहीं होता है” । अर्थात् ‘पापक्रिया’ की भी अपेक्षा ‘उपयोगहीनता’ को अधिक पापरूप माना है । इस तरह प्रकारान्तर से ‘उपयोग’ का महत्त्व बताकर साधु को यह सतर्कता रखने का निर्देश किया है जिस सतर्कता के कारण पापरूप एक भी क्रिया—मले ही वह मानसिक हो, वाचिक हो या कायिक हो—कभी हो ही नहीं सकती । साथ ही साथ, सतर्कता का निर्देश करके प्रयत्न करने पर एक बहुत ही सूक्ष्म बात का, जो जैनधर्म की एक खास विशेषता है उसकी तरफ भी वाचक का ध्यान आकृष्ट किया है । वह यह बात साधक के मन पर ठसा देना चाहते हैं कि ‘कोई अनुक क्रिया स्वयमेव पापरूप नहीं है, पाप यदि कुछ है तो वह है आत्मा की उपयोगहीनता । सतर्क आत्मा कोई भी क्रिया क्यों न करे, उसे पापका बन्ध नहीं होता और उपयोगरहित आत्मा कुछ भी क्यों न करे फिर भी वह पाप का भागी है क्योंकि उसे खबर ही नहीं है कि वह क्या कर रही है ऐसी आत्मा भूल में पाप ही कर सकती है । जैनधर्म में ‘उपयोग’ का महत्त्व इसी दृष्टि से है और वह बड़ा ही विलक्षण है । इसी दृष्टि से ग्रन्थवाले इस ग्रन्थ में स्पष्ट कह दिया है कि ‘उपयोग सहित

आत्मा ही निष्पाप है और उपयोगहीन आत्मा ही पापपूर्ण है ।' अर्थात् पाप एवं पुण्य इन दोनों के कारणों को खोजने के लिये बाहर हट जाने की जरूरत नहीं है, वे दोनों कारण स्वयं आत्मा में ही मौजूद हैं । इस प्रकार यह आत्मा ही स्वयं अपने पापपुण्यों का कर्ता एवं भोक्ता है; न कोई इसे कुछ लेता-देता है और न यह किसी को कुछ देता-लेता है इत्यादि प्रकार से ज्यों २ गहगा विचार करते जाते हैं ज्यों २ नये २ आत्मानुभव स्वयं आते जाते हैं और यही इस ग्रन्थ की एक विशिष्टता है कि ग्रन्थकारने तत्त्व का वाह्य विस्तृत स्वरूप न कह कर उसको आत्मा या कर्म का ही वर्णन किया है उसके ऊपर विशद विचार भेणी फैलाने का काम उसने विचारक वाचकों पर ही छोड़ दिया है ।

(२) भोजनपान ग्रहण करने में भी सचित्त खानेका अपवाद नहीं है क्योंकि निर्जीव पानी एवं आहार की प्राप्ति दुःशक्य भले ही हो किन्तु वह अलभ्य तो अवश्य नहीं है । इसी लिये त्यागी के लिये सचित्त आहारपान को छूने तक का भी संन्यास निषेध किया गया है किन्तु भिक्षा के लिये जाते समय रास्ते में यदि नदीनला आ जाय तो क्या करे ? उस परिस्थिति में कहा गया है कि साधु, यदि दूसरा और कोई मार्ग न हो तो, उनमें से जाकर पार हो जाय और भिक्षा लेकर लौट आने पर तत्क्षण ही प्रायश्चित्त लेकर उस पापसे निवृत्त हो । ध्यान देने की बात यह है कि उस परिस्थिति में चलने का निषेध नहीं किया क्योंकि वैसी छूट देने में ही संयम का संरक्षण है । पृथ्वी पर जगह जगह विचार कर समयधर्म का प्रचार

करने का गभीर एवं समीचीन उद्देश्य उसी में छिपा हुआ है । साधक विचरेगा नहीं तो आत्मधर्म का उपदेश कौन देगा ? भूली हुई आत्माओं को सुमार्ग पर कौन लगायेगा ?

(३) बरसद पड़ते समय आशार पानी के लिये बाहर जाने का निषेध किया गया है किन्तु कष्ट भी मलविसर्जन आदि कारणों के लिये छूट दी है क्योंकि ये त्रिषष्ट अनिवार्य है, दूसरे, उनको रोकने से संयम में ही राधा उत्पन्न होने का डर है ।

(४) गृहस्थ के घर में साधु को न उतरने की जैन शास्त्रों की कड़ी आज्ञा है किन्तु दूसरी तरफ एकाद दिनके लिये अनिवार्य प्रसंग आने पर रहने की छूट भी दी है और उस समय में साधु को किस प्रकार अपने धर्मकी संभाल बरनी चाहिये उसका वर्णन भी किया है । ध्यानमें रखने की बात यह है कि उक्त विचार अपवाद मार्ग है, न कि विधेय मार्ग । विधेय मार्ग तो एक ही है और वह यह है कि साधु को ' कनक एवं कामिनी के संग से सर्वथा मुक्त रहना चाहिये । इसमें भ्रमणसाधक के लिये लेशमात्र भी अपवाद अथवा छूट नहीं दी गई, क्योंकि अब्रह्मचर्य एवं परिग्रह ये दोनों बातें संयम की बाधक एवं आत्मा की प्रत्यक्ष रुतों पर तक हैं । इसी प्रकार सद्यमी-जीवन को बाधक अन्य समस्त क्रियाओं एवं पदार्थों का सख्त निषेध किया गया है । वारांश यह है कि त्वागी साधक को विवेकपूर्वक संयमी जीवन को बहन करना चाहिये । संयमी जीवन में विवेकपूर्वक आचरण करना यही उसका एकमात्र कर्तव्य है ।

इस प्रकार दशवैकालिक में उल्लिखित नियमों का विवेकपूर्ण निराकरण करने के लिये मैंने यहाँ वाचकों को अति संक्षेपमें अनेकान्त वाद सिद्धा तन्ही ज्ञास्ती कराई है ।

आभार

इस सूत्र का (गुजराती) अनुवाद करते समय डॉक्टर शत्रिग, प्रोफेसर अभ्यकर, डॉक्टर जीवरामभाई, पूज्य श्री. अमोलक ऋषिजी महाराज, तथा उपाध्याय श्री. आत्मारामजी महाराज के अनुवादों की यथाशक्ती मदद ली गई है और प्रोफेसर अभ्यकर, डॉक्टर शत्रिग तथा उपाध्यायजीकी प्रस्तावनाओंमें से उपयोगी प्रमाण भी लिये हैं, उन सबका मैं दार्दिक आभार मानता हूँ ।

श्री. उत्तराध्वपन के अनुवाद की अपेक्षा इस अनुवाद में नी मेरे गुरुदेव के निरीक्षण का कुछ कम भाग नहीं है । उनका आभार जड़ शब्दों में कैसे प्रदर्शन किया जा सकता है । इसी प्रकार अन्य सज्जनों का, जिन्होंने इस तथा अन्य पुस्तकों के प्रकाशन में बहुत कुछ परिश्रम एवं कष्ट उठाया है उन सबकी सेवा वाचकों को सामार स्मरण करने हुए मैं इसे यहीं समाप्त करता हूँ ।

संतबाल—

प्रस्तावना

जैन आगमों में दशवैकालिक सूत्र मूलसूत्र तरीके माना जाता है। आगम संहित (२०० सू० तथा २०० स्था० के मान्य) के अग, उपाग, मूल तथा छेद ये चार विभाग हैं। इन सबको संख्या ३१ और एक आवश्यक सूत्र इन सबको मिलाकर कुल ३२ सूत्र, सर्वमान्य हैं। उस में से मूल विभाग में दशवैकालिक का समावेश होता है।

आचाराग, सूर्यगडाग आदि १२ सूत्रों की गणना अग विभाग में की जाती है किन्तु उनमें से 'दृष्टिवाद' नामक एक समृद्ध एवं सुन्दर अग सूत्र आजकल उपलब्ध नहीं है इसलिये कुल ११ ही अग माने जाते हैं। उवगाई, रायपसेणी इत्यादि की गणना उपाग में; उत्तराध्ययन, दशवैकालिक आदि की गणना मूल में और व्यवहार, बृहत्कल्प आदि की गणना छेद सूत्रों में की जाती है।

अग एवं उपागों में जैनधर्म के मूलभूत सिद्धान्त के सिवाय विश्व के अथ आवश्यक तत्त्वों, उदाहरण के लिये जीव, अजीव (कर्म) तथा उसके कार्य कारण की परस्पर एवं कर्मबन्धन से मुक्त होने के उपाय आदि का भी खूब ही विस्तृत वर्णन किया गया है। मूल

सूत्रों में केवल सारभूत तत्त्वों का वर्णन तथा सयमी जीवन सरधी यमनियमों का उपदेश विशेष रूप में दिया गया है। छेद सूत्रों में श्रमण जीवन सरधी यमनियमों में जो भूल हो जाय उनके प्रायश्चित्त लेकर शुद्ध होने के उपायों का वर्णन किया गया है।

दशर्चनलिक में साधु-जीवन के यमनियमों का मुख्यतः वर्णन होने से, टाणान सत्र के चौथे ठाणे में वर्णित चार योगों में से चरणानुयोग में इसका समावेद्य किया जा सकता है।

‘मूल’ नाम क्यों पड़ा ?

अग, उपाग तथा छेद इन तीन विभागों के नामकरण तो उनके विषय एव अर्थ से स्पष्ट तथा समस्त में आ जाते हैं और उनके वैसे नामकरण के विषय में किसी भी पाश्चात्य अथवा पौराण्य विद्वान को शेषमान भी मतविरोध नहीं है किन्तु ‘मूल सूत्र’ के नामकरण में भिन्न २ विद्वानों की भिन्न २ कल्पनाएँ हैं।

शार्वेन्टियर नामक एक जर्मन विद्वान ‘मूल सूत्र’ नाम पड़ने का कारण यह बताते हैं कि इस सूत्र में स्वयं भगवान महावीर के ही शब्द “Mahavir's own words” * का संग्रह किया गया है अर्थात् इन सूत्रों का प्रत्येक शब्द स्वयं महावीर के मुख से निकला हुआ है इसलिये इन सूत्रों का नाम ‘मूल सूत्र’ पड़ा।

यह कथन शक्यरुद्ध है क्योंकि इस ग्रंथमें केवल भगवान के ही शब्दों का संग्रह है और किसी के शब्दों का नहीं, अथवा इसी शास्त्र में भगवान के उपदेश हैं अन्य ग्रंथों में नहीं—यह नहीं कहा जा सकता।

दशैकालिक सूत्र के कई एक प्रकरण अन्य आगमों में से लिये गये हैं और वे उद्धृत से स्पष्ट मालूम होते हैं; इसलिये उक्त मत का खंडन करते हुए डॉक्टर वाल्थर शुबिंग (Dr. Walther Schubing) लिखते हैं:—

"This designation seems to mean that these four works are intended to serve the Jain monks and nuns in the beginning (मूल) of their career."

अर्थात्—ये सूत्र जैन साधु तथा साध्वी को साधु जीवन के प्रारम्भ में आवश्यक यमनियमादि को आस्रधरा के लिये कहे गये हैं, इस लिये इनका नाम 'मूलसूत्र' कहने का अनुमान होता है।

परन्तु इस मत परमी विद्वानों में ऐक्य नहीं है। जैन शास्त्रों के परम विद्वान् इटालियन प्रोफेसर गेरीनो (Professor Gnelinot) का यह मत है कि ये ग्रन्थ *Traites Original* * अर्थात् मूल ग्रन्थ हैं क्योंकि इन ग्रन्थों पर अनेक टीकाएँ तथा निरुक्तियाँ रची गई हैं। टीका ग्रन्थों में, जिस ग्रन्थ की वह टीका होती है उसे सब जगह 'मूल ग्रन्थ' कहा जाता है; ऐसी परिपाटी है जो हमें सभी टीका ग्रन्थों में दिखाई देती है। जैन धार्मिक ग्रन्थों में सबसे अधिक टीकाएँ इन ग्रन्थों पर हुई हैं और उन सब टीकाओं में इन्हें प्रचलित पद्धति के अनुसार 'मूल सूत्र' कहा गया है। इसलिये उनका अनुमान है कि टीकाओं की अपेक्षासे जैन आगम में इन सूत्रों को 'मूल सूत्र' कहने की प्रथा पड़ी होगी।

---

* देखो *La Religion Dyaina* P. 79

‘मूल’ शब्द के जितने उपयोगी अर्थ हो सकते हैं उन से एक एक को मुख्यता देकर ही इन पाश्चात्य विद्वानों ने अपनी जुद्धी र कल्पनाएँ की हैं—ऐसा मालूम होता है। क्योंकि थोड़ासा ही गहरा विचार करने से उनकी कल्पनाओं का थोथापन स्पष्ट विदित हुए बिना नहीं रहता।

उनमें से पहिली कल्पना उत्तराध्ययन को लागू हो सकती है क्योंकि भगवान् महावीरने अपने अंतिम चातुर्मास में जिन ३६ विना पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर दिये थे उन्हीं का संग्रह इस ग्रंथ में हुआ है। परन्तु यह बात दशवैकालिक सूत्र को त्रिलकुल लागू नहीं होती और इससे प्रथम मत का खटन खरमेव हो जाता है। सम्भवतः दूसरा मत दशवैकालिक की वास्तुरचना पर से बाधा गया होगा किन्तु उसका विरोध उत्तराध्ययन सूत्र की वास्तु रचना से हो जाता है क्योंकि उस में भ्रमण जीवन सरणी यमनियमों के सिवाय अनेक यथाएँ, शिक्षाप्रद दृष्टांत, मोक्षप्राप्ति के उपाय, लोकवर्णन इत्यादि जैन आगम की मूलभूत बहुत सी बातोंका वर्णन है। एतद्वश यह है कि उस में साधु-गृही के यमनियमादि का मुख्यतया वर्णन नहीं किया गया है इसलिये वह ग्रन्थ दशवैकालिक की वास्तुकोटि का नहीं है। इन दोनों मत-विरोधों का समन्वय करने के लिये ही सम्भवतः तीसरा मत दूढ़ने की जगह पड़ी है किन्तु उत्कीर्ण दलील भी उस नहीं है क्योंकि दशवैकालिक और उत्तराध्ययन की तरह अन्य अनेक अणो-उपायों पर टीकरे रचने गड़े हैं इन्होंने टीकओं के कारण ही ये ग्रन्थ ‘दून ग्रन्थ’ कहलाने, वह कर संचया युक्तयुक्त नहीं है।

इस तरह प्रमाण श्री कसौटी पर कसने से पाश्चात्य विद्वानों के इनमतों में कुछ न कुछ दोष दृष्टिगत हुए बिना नहीं रहते । विचार करने पर मालूम होता है कि पूर्वाचार्यों ने इसी आध्यात्मिक अर्थ को प्रधानता देकर इन ग्रन्थों को 'मूल सूत्र' कहा है क्योंकि उनकी दृष्टि में इन दर्शन के सिद्धांत एवं जैनजीवन का रहस्य संक्षेप में यथार्थ रीतिसे समझने के लिये ये मूल ग्रंथ ही सबसे उत्तम साधन हैं । इन मूल ग्रन्थों में जैन सिद्धांत एवं जीवन का वर्णन अनेक उदाहरण देकर इतनी सुन्दरता से किया गया है कि इन ग्रन्थों को पढ़कर अपरिचित व्यक्ति भी जैन धर्म और जैन धर्मों की पहिचान कर सकता है । इसीलिये इन्हें 'मूलसूत्र' कहा जाना विशेष सुसंगत जान पड़ता है ।

स्वयं देशीकालिक भी हमें इसी अर्थको स्वीकार करने की प्रेरणा करता है और इसी मान्यता को श्री हेमचन्द्राचार्य भी पुष्ट करते हैं । उनके मत के विषयमें डॉक्टर श्रुतिग अपनी प्रस्तावना में लिखते हैं:—

"From this mixture of contents it can easily be understood why tradition, as represented in Hemchandra's *Parisista* parvan 5, 81 H. in accordance with earlier models should ascribe the origin of the *Dasaveyaliya Sutt* to an intention to Condense the essence of the sacred lore into an anthology."

" इसमें बुद्धी २ वस्तुओं का समावेश होने से दंतकथा के अनुसार हेमचंद्र चार्य के परिशिष्ट पर्व ५,८१ में दशवैकालिक सूत्र को जैनधर्मका तत्त्वबोध समझानेवाला ग्रंथ माना है ।" स्वयं डॉक्टर श्रिनिग ने भी आगे जाकर इसी मत को स्वीकार किया है ।

मूल संज्ञा का प्रारंभकाल

एक प्रश्न यह भी होता है कि क्या ये ग्रंथ प्रारंभ से ही 'मूल सूत्र' कहलाते आये हैं ? यदि नहीं, तो कबसे इनका यह नाम पड़ा ? निःसंदेह यह ग्रंथ पुरातत्त्व के विचारियों के लिये बड़ा ही रोचक है और लोभका है, किन्तु हमारा उद्देश्य इतनी गहराई में उतरने का नहीं है क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टिसे यह ग्रंथ महत्त्वपूर्ण भले ही हो किन्तु उससे ग्रंथ के महत्त्व में कुछ भी अन्तर नहीं पड़ता ।

प्राप्त प्रमाणों से यही मादूम होता है कि इन ग्रंथों का 'मूल सूत्र' नाम भी हेमचंद्राचार्य के कालमें (ईसाकी लगभग १२ वीं शताब्दि) पड़ा होगा क्योंकि इसके पहिले अन्य सूत्रों में कहीं भी उन्हें मूल सूत्र नहीं कहा गया । नन्दी सूत्रमें आगम ग्रंथों को केवल दो भागोंमें बाँटा गया है: (१) अंगप्रविष्ट, और (२) अंगबाह्य । अंगबाह्य के भी दो भेद हैं: (१) कालिक, और (२) उत्कालिक । उसमें दशवैकालिक सूत्र को उत्कालिक आगमों में शामिल किया है, किन्तु उसमें आदि से अन्त तक कहीं भी 'मूलसूत्र' का नाम तक नहीं मिलता । इससे सिद्ध होता है कि यह संज्ञा प्रारंभ में न थी; बादमें प्रचलित हुई और वह अनुमानतः हेमचंद्राचार्य के समय में प्रचलित हुई और वह भी इसीलिये कि इनमें जैनधर्म का एका अत्यन्त सरलता से रींचा गया है ।

इस ग्रन्थ का कर्ता कौन ?

नामकरण के विषय में इतना ऊहापोह करने के बाद, दशरथ कालिक सूत्र का कर्ता कौन है ? यह प्रश्न स्वभावतः उत्पन्न होता है । कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह प्रश्न भी प्रथम प्रश्न की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण एवं रोचक नहीं है । आश्चर्य की बात तो यह है कि लगभग २००० वर्षों से ये ग्रन्थ अस्तित्व में हैं और सैकड़ों वर्षों तक उत्तर एवं दक्षिण भारत में राज्य करनेवाले राजा महाराजाओं के मान्य जैन धर्म के सिद्धांतों के प्ररूपक ग्रन्थों के सामान्य पद पर ये अधिष्ठित रहे हैं, फिर भी आज तक इन ग्रन्थों के मूल कर्ता के विषय में केवल परंपराओं के सिवाय, भ्रूचलावद्ध ऐतिहासिक प्रमाण कुछ भी नहीं है । और न किसी जैनाचार्यने इस विषय में कुछ विशेष ऐतिहासिक प्रकाश डालने की चेष्टा ही की है ।

ऐसा मना जाता है कि ग्रन्थ आगमों का समूह श्री सुधर्मा स्वामीने किया । इन समूहों में उनने स्वयं भगवान् महावीर द्वारा कथित शब्दों का समूह किया था और उन उपदेशों का अपने पट्ट शिष्य जम्बू स्वामी को सुनाया था । अनेक ग्रन्थों पर सुब्रह्म में आठवें लेख 'भगवत्पाद प्रथमप्रकाश' यह वाक्य मिलता है जिसका अर्थ यह है कि "इ भद्र ! उन भगवान् (महावीर) ने ऐसा कहा था ।" इसी तरह के वाक्यप्रयोग दशवैकालिक तून में भी यनतन हुए हैं इस पर से ऐसी मान्यता चली आती है कि इस ग्रन्थ का संकलन भी सुधर्मा स्वामीने किया है और उनने ये उपदेश जम्बू स्वामी को सुनाये थे । किन्तु यह मान्यता अभी तक सर्वमान्य नहीं हो सकी अर्थात् इस ग्रन्थ के रचयिता के सन्देह के मतभेद मौजूद हैं ।

नियुक्तिकार कहने हैं: निज्जूढं किर सेज्जंभवेण दसकालिय
 तण ॥ भद्रयाहु नि० ॥ १२ ॥ अर्थात् शय्यभव नामक आचार्य
 द्वारा प्रणीत यह ग्रन्थ है। हेमचन्द्राचार्य ने भी इसी मत को प्रमाण-
 भूत माना है। दशवैकालिक सूत्र की संपूर्ण रचनाशैली से भी इसी
 मत की पुष्टि होती है।

दशवैकालिक की रचनाशैली.

इस ग्रन्थ के प्रथम अध्याय की पहिली गाथा में जैन धर्म का
 संपूर्ण रहस्य समझाया गया है। जैनदर्शन का अतिम ध्येय संपूर्ण
 आत्म स्वरूप की प्राप्ति का है। कर्मों से सर्वथा मुक्त हुए
 बिना संपूर्ण आध्यात्मिक की प्राप्ति हो नहीं सकती और
 संपूर्ण मुक्ति की प्राप्ति कोषादि पङ्क्तिपुत्रोंका संपूर्ण
 क्षय हुए बिना बिल्कुल असंभव है। इसलिये उन रिपुओं का संहार
 करने के लिये “अप्पाणमच्च जुज्झाहि, अप्पा चेव दमेयव्वो”
 (आत्मा के साथ ही युद्ध करो; आत्मा का ही दमन करो) का
 उपदेश दिया गया है। उस युद्ध में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य,
 अपरिमह, संयम तथा तपश्चर्या को शस्त्र बना कर एहस तथा भ्रमण
 मार्गों के राजमार्ग द्वारा ध्येय तक पहुँचने का उपदेश दिया है। उसके
 बाद से ऊनी संख्याओं के अध्यायों में भ्रमण चारित्र तथा चौथे
 अध्याय से लेकर पूरी संख्याओं के अध्यायों में मुख्यतः साधुजीवन
 संबंधी शिक्षाओं का धाराप्रवाह वर्णन किया है।

इस प्रकार के अखलित धार प्रवाहिक शैली से यह सिद्ध
 होता है कि यह सूत्र अपने शिष्य को संबोधने के लिये किसी गुरुदेव
 ने बताया हो।

क्या यह ग्रंथकार की स्वतंत्र कृति है ?

यद्यपि इस सूत्र की रचना शय्यभय ने बिल्कुल स्वतंत्र रूपसे की हो ऐसा मालूम नहीं होता क्योंकि यदि यह उनकी एक स्वतंत्र कृति होती तो एक ही बात पुनः पुनः इसमें न आने पाती परन्तु इसमें अनेक जगह एक ही बात एक ही शब्दकी ही पुनः २ पुहराई गई है इससे तो यही मालूम होता है कि मानों कोई गुरु अपने प्रियजनको सरल एवं सुन्दर शब्दमें ही किसी गूढ़ बातको पुनः जोर देकर समझा रहा है और शिष्य भी बड़े मोले भावसे उनकी शिक्षाओं का पुहराता जाता है । (देखो अध्याय ४ या) चौथे अध्याय के प्रवेशमें शय्यभय आचार्य का अपने प्रिय शिष्य मनक को उद्देश्य (लक्ष्य) करके बोलने का निर्देश भी किया गया है । इन सब कारणों से यहो सिद्ध होता है कि शय्यभय आचार्य ने इस ग्रंथ का संपादन अपने शिष्य मनक के लिये किया हो ।

यह ग्रंथ उनकी कोई स्वतंत्र कृति नहीं है किन्तु भिन्न २ आगमों में से उत्तमोत्तम अंश संग्रहीत कर इसे एक स्वतंत्र ग्रंथ का रूप दे दिया गया है । यह बात निम्नलिखित प्रमाणों से स्वयंसिद्ध हो जाती है:—

प्रमाण

प्रथम अध्ययन

उरग गिरि जलन सागर

नहतल तरुगण समो य जो होई ।

अमर भिय धरणि जल रूढ़

रवि पवण समो ज सो समणो ॥

उपरोक्त गाथामें अनुयोग द्वार सूत्र में वर्णित १२ उपमाओं से भ्रमर की उपमा का विशद वर्णन किया है ।

दूसरा अध्ययन

यह अध्ययन बहुत कुछ अंश में उत्तराध्ययन सूत्र के २२ में अध्ययन से मिलता जुलता है । उसकी बहुत सी गाथाएं इसमें भी ज्यों की त्यों रख भी गई हैं ।

तिसरा अध्ययन

इसका कुछ भाग निशीथ सूत्र आदि में से लिया हुआ मालूम होता है ।

चौथा अध्ययन

आचारांग सूत्र, के २४ वें अध्ययन से बिल्कुल मिलता जुलता है ।

पांचवां अध्ययन

आचारांग सूत्र के दूसरे श्रुतसंघ के ' पिण्डैय्या ' नामक प्रथम अध्ययन का लगभग अनुवाद मात्र है । अन्तर केवल इतना ही है कि यहाँ उसका वर्णन विशेष सुन्दरता के साथ किया गया है ।

छठा अध्ययन

समवायांग सूत्र के १८ समवायों की १८ शिक्षाओं का वर्णन है ।

सातवां अध्ययन

आचारांग सूत्र के दूसरे श्रुतसंघ के माया नामक १३ वें अध्ययन का यह विस्तृत वर्णन है ।

य न से भी चूलिकाएँ पीछे से प्रक्षिप्त होने के अनुमान की पुष्टि होती है । ×

इस ग्रंथमें वर्णित तत्त्व

इसके प्रथम अध्ययन में धर्म की प्रगल्भा और साधु जीवन की भ्रमर के साथ तुलना बहुत ही सुन्दर शब्दों में की गई है ।

दूसरा अध्ययन मनोभाषनापूर्ण एक प्राचीन दृष्टान्त के कारण बहुत ही उपयोगी है ।

तीसरे अध्ययनमें साधुजीवनके नियमों एवं आचरण विषयक स्पष्टीकरण है । चौथे अध्ययनमें, जैनधर्म के सिद्धान्तों, दुनियाँके जीवों के जीवन, और भ्रमण जीवनके मूलवर्तोंका अच्छा वर्णन किया है ।

पाँचवें अध्ययनमें मित्रा संबंधी समस्त क्रियाओं एवं ग्राह्याग्राह्य-वस्तुओंका वर्णन किया है । इस अध्ययनमें आये हुए शिक्षापद कुन्द-नमें जड़े हुए हीरों के समान जगमगा रहे हैं ।

छठे और आठवें अध्ययनमें १८ स्थानोंका वर्णन कर साधु-जीवन के नियमोपनियमों का विस्तृत स्पष्टीकरण किया है ।

सातवें अध्ययनमें भाषाशिक्षा, नौवें अध्ययनमें गुरुभोजका माहात्म्य और दशवें अध्ययनमें आदर्श साधु की व्याख्या बड़े ही भावपूर्ण शब्दों में की है । प्रत्येक अध्ययन वाचकके हृदयपट पर अपने २ विषय की गहरी छाप डालता है ।

× चूलिकाओं के संबन्ध में परंपरा के अनुसार एक विचित्र सी मान्यता चली आती है किन्तु उसकी सत्यता बुद्धिगम्य न होने के कारण उसका यहाँ उल्लेख नहीं किया है ।

प्रयोग आचाराग एवं सूयगडाग में पाये जाते हैं। यहा केवल कुछ विलक्षण शब्द प्रयोगों पर विचार किया जाता है।

प्राकृत 'किञ्चा' शब्द संस्कृतमें 'कृत्वा' होता है किन्तु इस ग्रन्थके अन्तर्की प्रथम चूलिकामें 'किञ्चा' के बदले इसी अर्थमें 'कट्टु' शब्द उपयुक्त हुआ है। आचाराग सूत्रकी गाथा न. १४८ में भी इसी अर्थमें 'कट्टु' शब्दका उपयोग हुआ है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह ग्रन्थ भी आचाराग सूत्रके समान ही प्राचीन है।

इसी प्रकार प्राकृत 'नञ्चा' (सं शात्वा) के अर्थमें इस ग्रन्थके आठवें अध्यायनमें 'जाण' शब्दका प्रयोग हुआ है। सूत्रकर्ताग सूत्र के १-१-१ में 'जाण' का उपयोग हुआ है। *

इनके सिवाय भोसई, संसेइम, लुडुय, लिखई, अत्ता, महलग, मयपिरो आदि प्रयोगोंमें कुछ तो धारण प्रयोग हैं और कुछ भी आचाराग, भी सूयगडाग, तथा भी उत्तराध्यायन में व्यवहृत प्राचीन भाषा के प्रयोग हैं।

इस प्रकार दशवैकालिक की प्राचीनता, उपयोगिता, एवं प्रामाण्यता अनेक दृष्टिचिह्नों से सिद्ध होती है।

दशवैकालिक नाम क्यों पड़ा ?

इस प्रश्नका निराकरण निर्युक्तिकारों ने इस प्रकार किया है "वेयालियाए ठविया तम्हा दसनालिय नाम"— अर्थात् दस विकालों (सायकलों) में दस अध्यायनों का उपदेश दिया गया, इस लिये उनके समूहका नाम "दशवैकालिक" रखा गया। इस

* यद्यपि इसका अर्थ वही २ अपूर्ण वर्तमान कालके 'जानतु' के समान विद्या गया है किन्तु उपरोक्त अर्थ ही यहाँ विशेष सुसंगत है।

य न से भी चूलिकाएँ पीछे से प्रक्षिप्त होने के अनुमान की पुष्टि होती है । X

इस ग्रंथमें वर्णित तत्त्व

इसके प्रथम अध्ययन में धर्म की प्रशंसा और साधु जीवन की भ्रमर के साथ तुलना बहुत ही सुन्दर शब्दों में की गई है ।

दूसरा अध्ययन मनोभाषनापूर्ण एक प्राचीन दृष्टान्त के कारण बहुत ही उपयोगी है ।

तीसरे अध्ययनमें साधुजीवनके नियमों एवं आचरण विषयक स्पष्टीकरण है । चौथे अध्ययनमें, जैनधर्म के सिद्धान्तों, दुनियाके जीवों के जीवन, और भ्रमण जीवनके मूलभूतोंका अच्छा वर्णन किया है ।

पाचवें अध्ययनमें मित्रा संबंधी समस्त क्रियाओं एवं प्राज्ञाप्राज्ञ-वस्तुओंका वर्णन किया है । इस अध्ययनमें आये हुए शिक्षापद कुन्दनमें जड़े हुए हीरों के समान जगमगा रहे हैं ।

छठे और आठवें अध्ययनमें १८ स्थानोंका वर्णन कर साधु-जीवन के निषमोपनिषदों का विस्तृत स्पष्टीकरण किया है ।

सातवें अध्ययनमें भगवत्शिक्षा, नौवें अध्ययनमें गुरुभक्तिका माहात्म्य और दशवें अध्ययनमें आदर्श साधु की व्याख्या बड़े ही भावपूर्ण शब्दों में दी है । प्रत्येक अध्ययन वाचकके हृदयपट पर अपने २ विषय की गहरी छाप डालता है ।

X चूलिकाओं के संबंध में परंपरा के अनुसार एक विचित्र सी मान्यता चली आती है किन्तु उसकी सत्यता बुद्धिगम्य न होने के कारण उसका यहाँ उल्लेख नहीं किया है ।

प्रथम चूलिकामें बाल्य एवं आंतरिक कठिन्ताओं के कारण संयमी जीवन छोड़कर गृहस्थाश्रममें पुनः जानेकी इच्छाकी संभावना बताकर मात्र जैनदर्शन के सिद्धान्तों का ही नहीं किन्तु मनुष्य मान के हृदयमें उत्पन्न होनेवाली अच्छी बुरी, बलिष्ठ तथा निर्वल स्वाभाविक भावनाओंका तादृश्य चित्र लाँच कर सामने खड़ा कर दिया है। यह अध्ययन इस बातकी सच्ची दे रहा है कि इस ग्रन्थके रचयिता मानव शास्त्र के बड़े ही गहरे अभ्यासी थे।

द्वितीय चूलिकामें आर्य के नियमों का वर्णन किया है।

इस प्रकार दशवैकालिकका साधन सुन्दर सकलन पूरा होता है।

दशवैकालिक की विशिष्टताएँ

इस ग्रन्थमें प्रवेश करते ही, यह हमें सीधा मोक्षका मार्ग बताता है। अर्थात् वीतराग भावकी पराकाष्ठा और उसकी प्राप्ति का मार्ग ही धर्म है।

‘वस्तु सहाग्रो धर्मो’ अर्थात् वस्तु के स्वभाव को ‘धर्म’ कहते हैं। इसमें आत्मस्वरूप की प्राप्ति कराने वाले धर्म की सुन्दर व्याख्या दी है और साथ ही साथ उस आत्मधर्म के अधिकारी एवं उस धर्मकी साधना का अनुक्रम भी बताया है।

जबतक मनुष्य अपनी योग्यता को प्राप्त नहीं होता अर्थात् म नव धर्मकी प्राप्ति नहीं करता तबतक उसे आत्मधर्म की साधनामें संलग्नता नहीं मिल सकती। इस अनुक्रमको समझाने के लिये धर्मके साथ रखी सुपटित उपमा देकर धर्मरूपी वृक्ष का मूल विनय को बताया है। विनय (विशिष्ट नीति) में मानवता, संजनता, शिष्टता और साधुताका समावेश होता है और ये सब गुण मोक्ष धर्म की सीढ़ियाँ हैं।

वेद धर्म में भी ब्रह्म जिज्ञासु की योग्यता के चार लक्षण बताये हैं . —

विवेकिनो निरालस्य शमादि गुणशालिनः ।

मुमुक्षोरेव हि ब्रह्मजिज्ञासा योग्यता मता ॥

(विवेक चूडामणि)

अर्थात् विवेक, वैराग्य, शमादि पञ्चसप्तति और मुमुक्षुता ये चार ब्रह्मजिज्ञासु के लक्षण हैं । जब तक इतने गुणों का पूर्ण विकास न हो तब तक वह साधक ब्रह्मप्राप्ति के योग्य नहीं हो सकता ।

गौड धर्म में भी चार आर्यसंय बता कर दुःख, समुदय, मार्ग और निरोध इन चार गुणों को जो साधक विवेक पूर्वक धारण करता है वही अंत में निर्वाण का अविकारी होता है इस बातकी पुष्टि करता है ।

इस प्रकार भारतवर्ष के ये तीन प्राचीनतम धर्म सत्त्वतः परस्पर में भिन्न २ होने पर भी एक ही मार्ग दिशा के सूचक हैं यह देख कर ऐसे धर्म समन्वय करने वाले धर्मसूक्तों की बुद्धिवाद एवं सर्वधर्म समन्वय के इस जमाने में मान्य कराने लिये कौनसा जिज्ञासु तैयार न होगा !

टीकाए

दशवैकालिक सूत्र की निम्न लिखित टीकाए हो चुकी हैं : —

इस ग्रंथ पर सबसे अधिक प्राचीन श्री भद्रनाहु स्वामि की निर्युक्ति है, उनके बाद श्री हरिभद्रसूरिकी टीका और समयसुन्दर गणि की टीका है । ये तीनों टीकाए बड़ी ही सुन्दर एवं सर्वमान्य हैं । इनके बाद सुभति सूरि की लघु टीका, श्री तिलोक सूरि की प्राकृत चूर्णि

संस्कृत अवचूरि तथा उनके शिष्य ज्ञानराघाट की बालावबोध गुजराती टीका है। इनके सिवाय संवत् १६४३ में सडतरगच्छीय जिनराजसूरि के प्रशिष्य राजहस महोपाध्यायने भी गुजराती भाषामें एक टीका बनाई थी।

ईस्वी सन् १८९२ में डॉक्टर अनस्ट ल्युमैन (Dr Ernest Leumann) ने सबसे पहिले अपनी Journal of the German Oriental Society द्वारा इस ग्रन्थकी एक आहृत्ति प्रकाशित की या। इस के प्रकाशन के पहिले सभी प्रतिया केवल हस्तलिखित थी। किन्तु छापखाने के प्रचार के साथ २ अनेक आहृतियां भारतवर्ष में भी प्रकाशित होती रही हैं। उनमें विशेष उल्लेख्य संवत् १९५७ में प्रकाशित राय घनपति सिंह महादुर की पचासी आहृत्ति है। इस पुस्तकमें सबसे पहिले मूल गाथा, उसके नीचे श्री हरिभद्रसूरीकी बृहद्बृत्ति, उसके नीचे निर्युक्ति, और बादमें क्रमशः गुजराती अनुवाद, अवचूरि और दीपिका दिये गये हैं।

इसके बाद डॉक्टर जीवराम बेलामाईने भी इस ग्रन्थको ३-४ आहृतियां प्रकाशित कराई थी। सन् १९३२ में डॉक्टर शूब्रिगने अहमदाबाद की आनंदजी कल्याणजी की पेढी की माग पर जर्मनीमें एक आवृत्त प्रकाशित की थी। इसी अर्थ में प्रोफेसर अभ्यकर ने जैन साहित्य के अभ्यासी कालेज के विद्यार्थियों के लिये श्री भद्रबाहु निर्युक्ति सहित अंग्रेजी अनुवाद के साथ दशवैकालिक प्रकाशित किया। कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि यह पुस्तक टिप्पणियों तथा नोटों से अलंकृत बहुत ही आकर्षक आकार में प्रकाशित हुई है।

इन प्रकाशनों के सिवाय आगमोदय समिति—सुरत, जैनधर्मप्रचारक सभा—भावनगर, अजरामर जैन विश्वाशाला लॉबडी तथा, पूज्य श्री अमु-लखऋषिद्वारा अनुवादित और ऋषि समिति—हैद्राबादसे प्रकाशित आदि अनेक मूलके साथ २ संस्कृत तथा हिन्दी अनुवादों सहित प्रकाशन हो चुके हैं । फिर भी हिन्दी संसारमें इसका विशेष प्रचार न होने के कारण उस कमी की पूर्तिके लिये भी इसका जिनानाम विश्वप्रचारक फंड समिति की तरफसे यह नवीन प्रकाशन किया जा रहा है ।

इस ग्रंथमें भी उत्तराख्यान सूत्रकी तरह उपयोगी टिप्पणियां देकर सूत्रका असली रहस्य सरलतासे समझा जा सके इसी दृष्टिसे अति सरल भाषा रखने और गाथाका अर्थ दृष्टने न पावे उस अधिष्ठित शैलीको निभानेका यथाशक्य प्रयास किया है

अन्तमें, यही प्रार्थना है कि इस ग्रंथमें अज्ञानपन क्रिया प्रमादमे कोई त्रुटि रह गई हो तो विद्वान सज्जन उसे हमें सूचित करने की कृपा करें जिससे आगामी मरुकाण्ड में योग्य सुधार किये जा सकें ।

—संतबाल

अनुक्रमणिका

१ द्रुमपुष्पिका

१

धर्म की वास्तविक व्याख्या—सामाजिक, राष्ट्रीय तथा आध्यात्मिक दृष्टियों से उस की उपयोगिता और उसका फल—भिक्षु तथा भ्रमर जीवन की तुलना—भिक्षु की भिक्षावृत्ति सामाजिक जीवन पर भाररूप न होने का कारण ।

२ श्रामण्यपूर्वक

६

वासना एवं विषयों के आधीन होकर क्या साधुता की आराधना हो सकती है ? आदर्श त्यागी कौन ? आत्मा में बीज रूप में छिपी हुई वासनाओं से जब चित्त बचल हो उठे तब उसे रोकने के सरल एवं सफल उपाय - रथनेमि और राजीमती का मार्मिक प्रसंग रथनेमि की उद्दीप्त वासना किन्तु राजीमती की निश्चलता - प्रबल मनोभक्तों से रथनेमि का उद्धार - श्री शक्ति का ज्वलत उदाहरण ।

३ क्षुल्लकाचार

१३

भिक्षु के सद्यसी जीवन से सुरक्षित रहने के लिये महर्षियों का प्ररूपित चिकित्सापूर्ण ५२ निषेधात्मक नियमों का निदर्शन - अप कारण किसी जीव को थोड़ा सा भी कष्ट न पहुँचे उस वृत्ति से जीवन निर्वाह करना - आहार शुद्धि अपरिग्रह शुद्धि, शरीर सत्कार का त्याग - गृहस्थ के साथ अति परिचय बढ़ाने का निषेध - अनुपयोगी वस्तुओं तथा नियाओं का त्याग ।

श्रमण जीवन की भूमिका में प्रवेश करने वाले साधन की योग्यता कहीं और कितनी होनी चाहिये ? श्रमण जीवन की प्रतिज्ञा के कठिन ऋतों का संपूर्ण वर्णन - उन्हें प्रसन्नता पूर्वक पालने के लिये जाग्रत वीर साधक की प्रबल अभिज्ञाया ।

(पद्य विभाग)

काम करने पर भी पापकर्म का बंधन होने के सरल मार्ग का निर्देष्टा - अहिंसा एवं सत्यम में विवेक की आवश्यकता - शान्ति के स्वरूप को समस्त भूमिकाओं का क्रमपूर्वक विस्तृत वर्णन - कौनसा साधक दुर्गति अथवा सुगति को प्राप्त होता है - साधक के आवश्यक गुण कौन २ से हैं ?

५ पिण्डपणा (प्रथम उद्देशक)

४८

भिक्षा की व्याख्या - भिक्षा का अधिकारी कौन ? भिक्षा को गयेपणा करने की विधि किस मार्ग से किस तरह आगमन किया जाय ? चलने, बोलने आदि क्रियाओं में कितना सावधान रहना चाहिये ? - कहाँ से भिक्षा प्राप्त की जाय ? - किस प्रकार प्राप्त की जाय ? गृहस्थ के यहाँ जाकर किस तरह खड़ा होना चाहिये ? - निदोष भिक्षा किसे कहते हैं ? कैसे दाता से भिक्षा लेनी चाहिये ? - भोजन किस तरह करना चाहिये ? - प्राप्त भोजन में किस तरह सन्तुष्ट रह जाय ?

भिक्षा के समय ही भिक्षा के लिये जाना चाहिये - मोडी सी भी भिक्षा का अग्रदूत - किसी भी भेदभाव के बिना शुद्ध आचरण निष्पन्न वाले घरों से भिक्षा लेना - स्वर्णरत्न का त्याग ।

६ धर्मार्थकामाध्ययन

८३

• भोजनमार्ग का साधन क्या है ? • स्तन क्या है ? - भ्रमणजीवन के लिए आवश्यक १८ नियमों का मार्मिक वर्णन - अहिंसा पालन किस लिये ? - सत्य तथा अन्त्य शक्त की उपयोगिता कैसी और किन्तनी है ? - मधुन उत्तरे कौन २ से दोष पैदा होते हैं ? - ब्रह्मचर्य की आवश्यकता - परिग्रह की जीवनस्थिति क्या है - रात्रि-भोजन किस लिये वर्ज्य है ? - सुप्त जीवों की दया किस जीवन में वितनी शक्य है ? - भिक्षुओं के लिये कौन २ से पदार्थ अकल्प्य हैं ? - शरीर सत्कार का त्याग क्यों करना चाहिये ?

७ सुवाक्यशुद्धि

१०५

यचनशुद्धि की आवश्यकता - वाणी क्या चीज है ? वाणी के अतिव्यय से हानि - भाषा के व्यावहारिक प्रकार - उनमें से कौन २ सी भाषाएँ वर्ज्य हैं - और किस लिये ? कैसी सत्यवाणी बोधनी चाहिये ? - किसी को दिल न दुखे और व्यवहार भी चलता रहे तथा समयी जीवन में बाधक न हो ऐसी विवेकपूर्ण वाणी का उपयोग ।

८ आचारप्रणिधि

१२१

सद्वर्णों की सच्ची छान किसे लगती है ? - सदाचार मार्ग की

कठिन्ता - साधक भिन्न २ कठिन्ताओं को किस प्रकार पार करे ?
 - क्रोधादि आत्मरिपुओं को किस प्रकार जीता जाय ? - मानसिक
 वाचिक तथा कायिक ब्रह्मचर्य की रक्षा - अभिमान कैसे दूर किये
 जाय ? - ज्ञानका सङ्गुपयोग - साधुकी आदरणीय एवं त्याज्य क्रियाएं
 - साधु जीवन की समस्याएं और उनका निराकरण ।

९ विनयसमाधि (प्रथम उद्देशक)

विनय की व्यापक व्याख्या—गुरुकुल में गुरुदेव के प्रति श्रमण
 साधक सदा भक्तिभाव रखें - अविनीत साधक अपना पतन स्वयमेव
 किस तरह करता है ? - गुरुको वय किंवा ज्ञान में छोटा जानकर
 उन की अविनय करने का भयंकर परिणाम—ज्ञानी साधक के लिये भी
 गुरुभक्ति की आवश्यकता—गुरुभक्त शिष्य का विकास विनीत साधक के
 विशिष्ट लक्षण ।

(द्वितीय उद्देशक)

गुरु के विकास के समान अण्वात्मिक मार्ग के विकास की
 तुलना—धर्मसे लेकर उस के अंतिम परिणाम तक का दिग्दर्शन—विनय
 तथा अविनय के परिणाम विनय के शत्रुओं का मार्मिक वर्णन ।

(तृतीय उद्देशक)

पूज्यता की आवश्यकता है क्या ? आदर्श पूज्यता कौनसी है ?
 -पूज्यता के लिये आवश्यक गुण—विनीत साधक अपने मन, वचन और
 काय का कैसा उपयोग करे ? विनीत साधक की अंतिम गति ।

(चतुर्थ उद्देशक)

समाधि की व्याख्या और उस के चार दर्शन

आदर्श विनय, आदर्श तप और आदर्श आचार की आराधना किन प्रकार की जाय ? उन की आपनामें आवश्यक जाणूति ।

१० भिक्षु नाम

सदा त्याग भाव कब पैदा होता है ? — कबक तथा कामिनी के त्यागी साधक की जवाबदारी—यतिजीवन पालने की प्रतिज्ञाओं पर हठ कैसे रहा जाय ? — त्याग का संयम बाध वेश से नहीं किन्तु आत्मविकास के साथ है—आदर्श भिक्षु की क्रियाएँ ।

११ रतिवाक्य (प्रथम चूल्का)

रहस्य जीवन को अपेक्षा साधु जीवन क्यों महत्त्वपूर्ण है !— भिक्षु साधन परमपूज्य होने पर भी शासन के नियमों को पालने के लिये बाध्य है—वासना में संस्कारों का जीवन पर असर—संयम से चलित चितरूपी घोड़े को रोकने के १८ उपाय—संयमी जीवन से पतित साधु की भयकर परिस्थिति—उसकी भिन्न २ जीवों के साथ तुलना—पतित साधुका पश्चात्ताप—संयमी के हृदय की क्षणभंगुरता और भ्रष्ट जीवन की भयङ्करता—मन स्वच्छ रखने का उपदेश ।

१२ विविक्त चर्या (द्वितीय चूल्का)

एकांतचर्या की व्याख्या—संसार के प्रवाह में बहते हुए जीवों की दशा—इस प्रवाह के विरुद्ध जाने का अधिकारी कौन है ?—आदर्श एकचर्या तथा स्वच्छदी एकचर्या की तुलना—आदर्श एकचर्या के आवश्यक गुण तथा नियम—एकांतचर्या का रहस्य और उसकी योग्यता का अधिकार—मोक्षफल की प्राप्ति ।

❧ प्रारंभ ❧

तत्प्रथमं षष्ठमं द्वायां, महार्घरिण देसिन्नं ।
 अहिंसा निठणा दिव्वा, सत्त्वभूणसु संगमो ॥
 तत्रेदं प्रथमं स्थानं, महार्घरिण देसितम् ।
 अहिंसा निपुणा दद्या, सर्वभूतेषु संयमः ॥

मर्तों में सर्व से श्रेष्ठ, अहिंसा वीरने कही ।
 सर्व जीव दया पालो, दया का मूल संयम ।

[दश० अ० ६ : ६]

द्रुम पुष्पिका

—(०)—

(धृष्ट के फूल संवंधी)

१

वस्तुका का स्वभाव ही उसका धर्म है। उसके बहुत से प्रकार हो सकने हैं, जैसे—देहधर्म, मनोधर्म, आत्मधर्म। उसी तरह व्यक्तिधर्म, समाजधर्म, राष्ट्रधर्म, विश्वधर्म, आदि भी। यदा तो विशेष करके साधुता निवाहने के उस साधुधर्म को समझाया गया है जिसमें मुख्य रूप से नहीं तो गौणरूप में ही इतर धर्मों (व्यक्तिधर्म, समाजधर्म, राष्ट्रधर्म, और विश्वधर्म) का समावेश होता है।

भगवान् महावीर के पाट पर बैठकर उनके जिन प्रवचनों को भी मुचर्मस्वामीने जवूस्वामी से कहे थे उन्हीं प्रवचनों को अपने शिष्य मनक के प्रति भी स्वयम्भव स्वामीने इस प्रकार कहा था।

गुरुदेव बोले :-

[१] धर्म, वह सर्वोत्तम (उच्च प्रकार का) मंगल, (कल्याण) है। अहिंसा, संयम और तप—यही धर्म का स्वरूप है। ऐसे धर्म में जिसका मन सदैव झीन रहता है, उस पुरुषको देव भी नमस्कार करते हैं।

टिप्पणी—कोई भी मनुष्य अपना कल्याण (हित) देखे बिना किसी भी शुभ कार्य का प्रारम्भ नहीं करता इसलिये कल्याण ही सब निस्सी को आन्ध-

कता है। मंगल (कल्याण) के ५ प्रकार हैं (१) शुद्ध मंगल-पुना जन्म, (२) अशुद्ध मंगल-गृहादि नये बनवाना, (३) चमत्कारिक मंगल-विकार्य, (४) घोर मंगल-धनादि की प्राप्ति और (५) सदा मंगल-धर्म इन सबमें यदि कोई सर्वोत्तम मंगल हो सक्ता है तो वह केवल धर्म ही है। दूसरे मंगलों में अमंगल होने की समावना है किन्तु धर्मरूपी मंगल मंगल की समावना है ही नहीं, वह सदा मंगलमय ही है और मंगलमय ही रहेगा क्योंकि वह पालनेवाले न। मदैव मंगलमय रह स्वीलिये उसे सर्वोत्तम मंगल कहा है।

जीवों को दुर्गति में जाने से भी बचावे उसका नाम धर्म है। धर्म का समाप्त इन दोनों वस्तुओं में ही जाता है -

अहिंसा-अहिंसा अर्थात् प्राणतिपात से विरति। शुद्ध प्रेम सब विषयवस्तुत्व भाव तभी पैदा होता है जब हृदय में अनुकम्प का झल उमड़ने लगता है। यावन्मात्र प्राणियों पर मित्रभाव उपयोगपूर्वक जलबूझकर किसीको दुःख पहुचाने की इच्छा के बिना कीद भी दैहिक, मानसिक, अथवा ज्वालिक विरा की जाती है वह बहुत अहिंसक किया है। इस प्रकार की अहिंसा का आराधक अहिंसक ही नहीं होता किन्तु हिंसा का प्रबल विरोधी भी होता है।

सयम-आत्मव के द्वारों से उपरति (पापकार्यों को रोकना) की है। सयम के तीन प्रकार हैं (१) कायिक सयम, (२) वाचिक सयम, (३) मानसिक सयम। शरीर रखी आवश्यकताओं का ब्यवहारिक जन्म इसे कायिक सयम कहते हैं। वाणी को दुष्टमार्ग से राक्षस पर लगाना-यह वाचिक सयम है और मन की दुर्विक्तियों से व मुख्यवस्थित रखना-इसे मानसिक सयम कहते हैं। सयम के १७ भेद विस्तृत वर्णन आगे किया गया है।

तप-वस्त्रना के निरोध करनेकी तप कहते हैं। गहरी से

इसे 'तपश्चर्या' कहते हैं। तब के १२ भेद हैं जिनका वर्णन उत्तराध्यायन सूत्र में किया है।

अहिंसा में (अन्ना) तथा पर (दुस्तरों) दोनों का हित है। इससे सभी की शांति और सुख मिलता है, इसीलिये अहिंसा को धर्म कहा है। संयम में पापपूर्ण प्रवृत्तियों का विरोध होता है, तृष्णा मंद पड़ जाती है और ऐसे संयमी पुण्य हो राष्ट्रशांति के लिये उपकारी सिद्ध होते हैं। अनेक दुःखियों को उनके द्वारा आश्वस्त मिलता है, अस्वहाय एवं दीनजनों के कल्याण उनके द्वारा पोंछे जाते हैं, इसीलिये संयम को धर्म कहा है। तपश्चर्या से अन्न-करण की विगुडि होती है; अन्न-करण की विगुडि से ही आत्मन्मात्र जीवों के ऊपर भ्रमोभाव पैदा होता है, इस भ्रमोभाव से आत्मा सब का कल्याण करना चाहती है, जिनो का अहित वह नहीं करती; करना तो दूर गदा सोचनी तक भी नहीं है, इसलिये तपश्चर्या को धर्म कहा है। इस प्रकार इन तत्त्वों द्वारा सामाजिक, राष्ट्रीय, और आध्यात्मिक तीनों दृष्टियों का समन्वय, शुद्धि एवं विकास होता है, इसलिये इन तीनों तत्त्वों की सभी क्रियाएँ धर्म-क्रियाएँ मानी गई हैं। ऐसे धर्म में जिनका मन भ्रमोभाव हो रहा है वे यदि मनुष्यों द्वारा ही नहीं किन्तु देवों द्वारा भी बंधे हो गये हैं इसमें कर्त्तव्य क्या है? ऐसे धर्मिष्ठ के आसक्त्य का बलवरण इतना निर्मल और ऐसा अनीहिक सुन्दर हो जाता है कि वह सबकी मोह लेता है और देवताओं के उन्नत अस्तक भी बड़ा सहज हो भुक्त होते हैं।

[२] जैसे भ्रमर घुड़ों के फूलों में से मनु घूमता है (रस पीता है) उस समय वह उन फूलों को थोड़ी सी भी चूनि नहीं पहुँचता किन्तु फिर भी वह वहाँ से अपना पोषण (आहार) करता है;

[३] उसी तरह पवित्र साधु संसार के रागाबंधनों (झंडी) से होकर इस विश्वमें रहते हैं; ओ फूलों से अन्न लेते, संसार में मात्र अपनी उपयोगी सामग्री लेते हैं।

शुद्ध-निर्दोष मित्रा (अन्नपान) और वह भी गृहस्थ के द्वारा दी गई-प्राप्त कर सन्तुष्ट रहते हैं।

टिप्पणी—दूसरों को पीडा न देना इसीका नाम अहिंसा है। दूसरों को पीडा न पहुँचाने वाले इस प्रकार बहुत ही थोड़े (भाव जीवन को टिकाये रखने के लिये अनिवार्य आवश्यक वस्तुओं) में जीवननिर्वाह कर लेना इसीका दूसरा नाम तपस है और ऐसा करते हुए अपनी इच्छाओं का निरोध करना इसीको तप कहते हैं। इस प्रकार साधक (साधु) जीवन में स्वाभाविक धर्मका व्यावहारिक एवं निश्चय दोनों दृष्टियों से पालन स्वयमेव होता रहता है। अमर एवं साधु—इन दोनों में साधु की यही विरोधता है कि अमर तो, वृक्ष के पुष्प की इच्छा हो या न हो फिर भी उसका रस चूसे बिना नहीं माना जाता किन्तु मित्र तो नहीं ग्रहण करता है जिसे गृहस्थ भद्रा सहित अपनी राजीमुरी से उसे देता है। और बिना दिये हुए तो वह तृण भी किसी का नहीं लेता है।

[४] ये धर्मिष्ठ श्रमण साधक कहते हैं कि “हम अपनी मित्रा उस तरह से प्राप्त करेंगे जिससे किसी दाता को दुःख न हो, अथवा हम इस प्रकार से जीवन वितायेंगे कि जिस जीवन के द्वारा किसी भी प्राणी को हमारे कारण से हानि न पहुँचे”। दूसरी बात यह है कि जैसे अमर अकस्मात् प्राप्त हर किसी फूल पर जा बैठता है उस प्रकार ये श्रमण भी अपरिचित घरों से (अपने निमित्त जहाँ भोग्य न बनाया गया हो उन्हीं घरों से) ही मित्रा ग्रहण करते हैं।

टिप्पणी—जो अन्तःकरण की शुद्धि कर यावन्मात्र शालियों पर समभाव रखने हुए तपस्या में लीन रहता है उसे ‘श्रमण’ कहते हैं। श्रमण का जीवन स्वावलंबी होना चाहिये। उसकी प्रत्येक क्रिया हलकी होनी चाहिये। उसकी आवश्यकताएँ अत्यंत परिमित होनी चाहिये। सारांश यह है कि साधुजीवन अत्यंत स्वार्थहीन एवं निष्कलपी जीवन है और वह ऐसे निःसंग (निरासक्त) भाव से ही सुरक्षित रह सकता है।

[२] भ्रमर के समान सुचतुर मुनि (जो घर एवं कुटुम्ब से सर्वथा) अनासक्त तथा किसी भी प्रकार के भोजन में संतुष्ट रहने के अभ्यासी होने से दमितेन्द्रिय होते हैं, इसी कारण वे 'भ्रमर' कहलाते हैं।

दिप्पयी-अनासक्ति, दान्ता (दमितेन्द्रियता) एवं जो कुछ भी मिल जाय उसीमें सन्तोष रखना ये तीन महान् शुभ साधुता के हैं। जो कोई भी मन, वचन और काय का दमन, महाचर्य का पालन, कर्मायों का त्याग और तपश्चर्या द्वारा आत्मसिद्धि करता है वही सच्चा साधु है।

ऐसा मैं कहता हूँ—

इस प्रकार 'दुमपुष्पिका' नामक प्रथम अध्यायन संपूर्ण हुआ।

श्रामण्यपूर्वक

(साधुत्व सूचक)

२

इच्छा तो आकारा के समान अनन्त है। भले ही समस्त विषय पदार्थों से भरा हो फिर भी उनकी संख्या तो परिमित ही है इसलिये इच्छा की अनन्तता की पूर्ति उनसे कैसे हो सकती है। ससार की परिमित वस्तुओंसे अनन्त इच्छा का गड्ढा कैसे भरा जा सकता है।

यही कारण है कि जहां इच्छा, तृष्णा, अथवा वासना का अस्तित्व है वहां अतृप्ति, शोक और खेद का भी निवास रहता है, जहां खेद है वहां पर संकल्पविकल्पों की परंपरा भी लगी हुई है और जहां संकल्पविकल्पों की परंपरा लगी हुई है वहां शांति नहीं होती इसलिये शांतिरस के विपासु साधु को अपने मनको याह्य इच्छाओं से हटाकर अनन्तता से पूर्ण आत्मस्वरूप में ही संलग्न करना चाहिये—यही सच्चा अमण्डल है।

गुरुदेव बोले :—

- [१] जो साधु विषयवासना किंवा दुष्ट इच्छाओं का निरोध नहीं कर सक्ता वह साधुत्व कैसे पाल सक्ता है? क्योंकि वैसी इच्छाओं के आधीन होने से तो वह पद पद पर खेदखिन्न होकर संकल्पविकल्पों में जा पड़ेगा।

दिष्पत्नी-गमना ही अनर्थ का मूल है। यदि उसके पैरों को दबाया न गया तो माधुर्भ का लोप ही हो जायगा। सकल्पविचक्षणों की वृद्धि होने से मन सदैव चंचल ही बना रहेगा और चित्त की चंचलता पद पद पर विद उद्वज्र कर उत्तम योगी को भी पतित कर डालेगी।

[२] वस्त्र, कस्तूरी, धागर, चंदन अथवा अन्य दूसरे सुगंधित पदार्थ, मुकुटादि अलंकार, खियां तथा पलंग आदि सुख को देनेवाली वस्तुओं को जो ऐश्वर्य परवशता के कारण नहीं भोगता है उसे साधु नहीं कहा जा सकता।

दिष्पत्नी-फवराता शब्द का यहाँ दया गंभीर अर्थ है। इस शब्द का उपयोग करके प्रभुकरने केवल बाह्य परिस्थितियों का ही नहीं किंतु आत्मिक भावों का भी गंभीर मार्मिक दृष्टि में, निर्देश किया है। फवराता में कहा यह आशय है कि बाह्य सुख साधन ही न मिलें जिससे उन्हें भोगा जा सके। आत्मिक भव के पक्ष में इसका अर्थ यह है कि बाह्य पदार्थों की भोगने की इच्छा बनी हुई है और योगायोग से वे मिल भी गये हैं किन्तु कर्मादय देता विवृत हुआ है कि उनकी भोगा ही नहीं जा सकता। रोगादिक अथवा ऐसे ही दूसरे अनिवार्य प्रसंग भोगों की भोगने नहीं देते। ऐसी दशा में उन भोगों की नहीं भोगने पर भी उसे कोई 'आदर्श त्यागी' नहीं कहेगा क्योंकि यद्यपि वह पदार्थों का भोग नहीं है किन्तु उन पदार्थों की भोगने की लालसा का अस्तित्व तो है और यह लालसा ही तो पाप है। इसीलिये जैनधर्म में बाह्य वेरा की प्रधानता नहीं दी गई। जो बुद्ध भी बर्णन हुआ है वह केवल आत्मा के परिणामों की लक्ष्य करने ही हुआ है, बाह्य वेरा को नहीं।

[३] किन्तु जो साधु मनोहर एवं इष्ट कामभोगों को, अनायास प्राप्त होने पर भी, शुभ भावनाओं से प्रेरित होकर स्वेच्छा से त्याग देता है वही 'आदर्श त्यागी' कहलाता है।

टिप्पणी—मनोरम एवं दिव्य भोगों की संपूर्ण सामग्री हो, उनके भोग सकने योग्य स्वस्थ-मुन्दर शरीर भी हो, संपूर्ण स्वतंत्रता हो फिर भी वैराग्य पूर्वक उसका त्याग कर देनेवाला ही ‘अदरां त्यागो’ कहा जा सकता है। यद्यपि भोगों के अभाव में भी त्याग की भावना का होना बड़ा हो कठिन है किन्तु इस गाथा में उत्तम त्याग की अपेक्षा से उपरोक्त कथन किया गया है। उत्तम त्याग नहीं है जो आत्माकी महरी वैराग्यता से पैदा होता है।

[४] समदृष्टि से (संयम के अमिसुख दृष्टि रखकर) संयम में विचरने पर भी कदाचित् (भोगे हुए भोगों के स्मरण से अथवा अनभुक्त भोगों की भोगने की वासना जागृत होने से) उस संयमी साधु का चित्त संयम मार्ग से चलित होने लगे तो उस समय उसको इस प्रकार चिन्तित करना चाहिये: “विषयभोगों की सामग्री मेरी नहीं है और मैं उनका नहीं हूँ अथवा वह स्त्री मेरी नहीं है और मैं भी उसका नहीं हूँ”। इस तरह सुविचार के अंकुर से उस पर से अपनी आसक्ति हटायें।

टिप्पणी—वासना का बीज इतना सूक्ष्म है कि कई बार वह नष्ट हुआ सा मालूम होता है किन्तु छोटा सा वाह्यसंयोग मिलते ही उसमें अंकुर निकल आते हैं। रथनेमि और राजोमतोक्ता उत्तराध्ययन सूत्रमें दिवा हुआ प्रसंग इस बातकी पुष्टि करता है। यदि कदाचित् संयम से चित्त विचलित होता हो तो उसे स्थिर करने वाले पुष्ट विचारों एवं उपायों को आनने के लिये देखो इसी सूत्र के अंशमें दी हुई चूलिका नंबर १।

मनोनिग्रह क्रियात्मक उपाय

[५] (महापुरुषोंने कहा है कि:) “शरीर की सुकोमलता त्याग कर उस समयकी श्रु के अनुसार शीत अथवा ताप (गर्मी) की आतापना हो अथवा अन्य कोई अनुकूल तपश्चर्या करो और इसप्रकार से कामभोगों की याँत्रा को जाँच जाने पर दुःख को

भी पार कर सकोगे। द्वेपरो काट डालो और आसक्तिको दूरकर दो यस ऐसा करने से ही इस संसार में सुखी हो सस्ते हो।

टिप्पणी—कामसे क्रोध, काशसे समोह, समोह से रुग्देष, और रुग्देष से दुःख ज्वरा पैदा होते हैं। इस तरह यदि वस्तुतः देखा जाय तो मालूम होगा कि दुःख का मूल कारण बसना है इमनिये वासना का दूध करने की क्रियास्वी तत्परचना करना यही दुःखमार का प्रकार उपाय है।

यहा पर रथनेमि तथा राजीमती का दृष्टत देकर उक्त सत्यका भी स्पष्ट करते हैं।

रथनेमि राजीमती का दृष्टांत

सोरठ देशमें अलकापुरी के समान विशाल द्वारिका नामकी एक नगरी थी। वहा विस्तीर्ण यादवकुल सहित श्रीकृष्ण राज्य करते थे। उनसे पिताका नाम बसुदेव था। बसुदेव के बड़े भाई का नाम समुद्रविजय था। उन समुद्रविजय के शिवादेवी नामकी पटरानी से उत्पन्न सुपुत्रका नाम नेमिनाथ था।

नेमिनाथ जब युवा हुए तब कृष्ण महाराज की प्रबल इच्छा से उनकी सगाई उग्रसेन (जिनका दूसरा नाम भोजराज* किंवा भोगराज भी था) राजा की धारणी नामकी रानी से उत्पन्न राजीमती नामकी परम सुन्दरी कन्या के साथ हुई थी।

श्रावण शुक्ल पक्षी व शुभ मुहूर्त में बड़े ठाटवाट के साथ वे कुमार नियत नियमों के अनुसार विवाह करने के लिये श्वसुर गृह की तरफ जा रहे थे। उसी समय मार्ग में पिंजरी में बंद पशुओं की पीड़ित पुकार उनके कानों में पड़ी। सारथी को पूछने पर उन्हें मालूम हुआ कि स्वयं उन्हीं के विवाह के निमित्त से उन पशुओं का वध होने वाला था।

यह सुनते ही उन्हें यह तथा इसी प्रकार के अन्य अनेक अनर्थ एक ही कार्यमें दीखने लगे और इस समार के स्वार्थों से उन्हें परम वैराग्य हुआ। पूर्व स्वरूपों में उसको और भी वेग मिला और उनकी भावना का प्रवाह थोड़ा ही देर में फट गया। वहीं से रथ 'लोटाकर' वे अपने घर पर आये और स्नान मनन करने के बाद अन्नमें उनसे त्यागमार्ग आर्गाहार किया। उनकी उत्कट भावना देखकर दूसरे एक हजार साधक भी उनके साथ २ योगमार्ग की आराधना के लिये निकल पड़े।

उनके बाद राजीमती भी इसी निमित्त से प्रबल वैराग्य के साथ साध्वी हो गईं। सात सौ सहचरियों के साथ उनसे प्रव्रज्या धारण की।

एक समय की बात है कि शैतक पर्वत पर नेमिनाथ भगवान को धरना करने के लिये जाते समय मार्गमें खुर ही जलवृष्टि हुई जिससे राजीमती के सब वस्त्र भीग गये। वे पार ही की एक एकांत गुफामें उन वस्त्रों को उतार कर सुखाने लगीं।

उस समय उस गुफामें ध्यानस्थ बैठे हुए रथनेमि की दृष्टि उन पर पड़ी। रथनेमि नेमिनाथ के छोटे भाई थे और वे गलबयमें ही योगमार्गमें प्रवृत्त हुए थे। राजीमती व यौवनपूर्ण उस नयनाभिराम सौन्दर्य को देखकर रथनेमिका चित्त डोलायमान होने लगा। फिर बड़ा सपूर्ण एकांत भी था—इस कारण उनकी दबी हुई कामवासना जाग्रत होगई। वासना ने उन्हें इतना व्याकुल बना दिया कि उन्हें अपनी साधु अवस्था का भी भान न रहा। अन्नमें उस साध्वी महामतीने रथनेमिका किस प्रकार पुनः सत्य मार्गपर स्थित किया उसे जानने के लिये रथनेमि—राजीमती के मनोरञ्जक समाद को पदों जो अउत्तराध्ययन के २० वें अध्यायन में दिया गया है।

योगेश्वरी राजीमती-देवीने जिन वचनरूपी अंकुरासे रथनेमिको सुमार्ग पर चलाया उन वचनों का सावश नीचे की गाथाओं में दिया गया है:—

[६] अगंधन कुल में उत्पन्न हुए सर्प प्रज्वलित अग्निमें जलकर मर जाना पसंद करते हैं किन्तु उगले हुए विपरी पुनः पीना पसंद नहीं करते ।

[७] हे अपयश के इच्छुक ! तुझे धिक्कार है कि तू वासनामय जीवन के लिये धन किये हुए भोगों को पुनः भोगने की इच्छा करता है । ऐसे पतित जीवन की अपेक्षा तो तेरा मर जाना बहुत अच्छा है ।

[८] मैं भोजकविष्णु की पौत्री तथा महाराज उग्रसेन की पुत्री हूँ और तू अंधकविष्णु का पौत्र तथा समुद्रविजय महाराज का पुत्र है । देख, हम दोनों कहीं गंधनकुल के सर्प जैसे न बन जाय ! हे संयमीश्वर ! निश्चल होकर संयममें स्थिर दोओ !

टिप्पणी-हरिभद्रमूरि के कथन के आधार पर डॉ. हर्मनजैकांशी अपनी टिप्पणी में लिखते हैं कि मांगराज (बिना मांजराज) वह उग्रसेन महाराज का ही दूसरा नाम है । अंधकविष्णु वह समुद्रविजय महाराजका दूसरा नाम है ।

[९] हे मुनि ! जिन किमी भी स्त्रीको देखकर यदि तुम इस तरह काम मोहित हो जाया करोगे तो समुद्र के किनारे पर खड़ा हुआ हड नामका वृक्ष, जैसे हवा के एक ही झोके से गिर पड़ता है, वैसेही तुम्हारी आत्मा भी दृढ़ पदसे नीचे गिर जायगी ।

[१०] ब्रह्मचारिणी उस साध्वी के इन आत्मस्पर्शी अथपूर्ण वचनों को सुनकर, जैसे अंकुरासे हाथी वरामें आजाता है वैसेही रथनेमि शीघ्र ही वरा में आगये और संयम धर्ममें बराबर स्थिर हुए ।

टिप्पणी—यद्यपि हाथी का दृष्टत दिया है तो रथनेमि को हाथी, रानीमती को महावत और उनके उपदेशको अक्षुरा समझना चाहिये। रथनेमि का विचार क्षणमात्रमें रात होगया। अलम्भान जागृत होने पर उन्हें अपनी इस कृति पर धीर पश्चात्ताप भी हुआ किंतु जिस तरह आनन्दरथमें नादल धिर आने से कुछ देरके लिये सूर्य ढँक जाता है किंतु थोड़ी ही देर बाद वह पुन अपने प्रचट भापसे चमकने लगता है, वैसे ही वे भी अपने समय से दीप्त होने लगे। सत्य है, आरिष का प्रभाव क्या नहीं करता ?

[११] जिस तरह उन गुरुष शिरोमणि रथनेमिने अपने मनको विषय भोगसे क्षणमात्र में हटा लिया वैसे ही विषयचण तथा तावज्ञ पुरुष भी विषयभोगों से निवृत्त होकर परम पुरुषार्थ में सलग्न हो।

टिप्पणी—चित्त बदर के समान चंचल है। मन का वेग वायु के समान है। समय में सतत जागृति एवं दार्शनिक वैराग्य रखकरना ये दोनों उनकी लगामें हैं। लगामें ढीली होने लगे ता गुरुत्वाही चिन्तन द्वारा उन्हें पुन खींचें।

मानसिक चिन्तन के साथ ही साथ यथाराग्य शारीरिक समय को भी आवश्यकता है—इस सत्य की कमी भी भूल न जान्य चाहिये।

शरीर, प्राण, और मन इन तीनों पर काबू रखने से इच्छाओं का निराप होता है और शक्ति की उपासना (साधन्य सिद्धि) होती रहती है। ज्यों २ रागद्वेषका क्रमश क्षय होता जाता है त्यों २ आनन्द का साक्षात्कार होता जाता है।

ऐसा मैं कहता हूँ:-

इस तरह 'ध्यामय्यपूर्वक' नामक दूसरा अध्यायन समाप्त हुआ।

क्षुल्लकाचार

—::०::—

(लघु आचार)

३

त्याग, व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकासमें जितना सहायक होता है उतना ही समाज, राष्ट्र और विश्वको भी प्रत्यक्ष किया परोक्ष रूपमें उपकारक होता है।

जिस समाज में आदर्श त्याग की पूजा होती है वह समाज निःस्वार्थी, संतोषी एवं प्रशान्त अवश्य होगी। उसकी निःस्वार्थता राष्ट्रकी पीडित प्रजाको आरवासन दे सकेगी और उसकी शांति के आंदोलन विश्वभरमें शांतिका प्रचार करेंगे।

इसी कारण, जिस देशमें त्यागकी महत्ता है वहां मुल का सागर हिलोरे मारकर बहता है। उस सागर के शांत प्रवाहों में धैरियों के भैमनस्य लय हो जाते हैं और विरोधक शक्तियों के प्रचंड बल भी धीमे २ शांत पड़ जाते हैं।

किन्तु जिस देश की प्रजामें भोगवासना का ही प्राधान्य है उस देशमें घन होने पर भी- स्वार्थ, भदंघता, राष्ट्रद्रोह, इत्यादि शांतिके शत्रुओंका राज्य छाए बिना न रहेगा जिसका परिणाम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी उस राष्ट्रकी शांति के नाश के रूपमें परिणत हुए बिना न रहेगा। सांगंश यह है कि आदर्श

त्यागमें ही विश्वशांति का मूल है और वासनाओं का पोषण ही विश्व की अशांति का कारण है।

आदर्श त्याग के लिये तो त्याग ही जीवन है। उस सुन्दर जीवन में साग्रदायिकता का विष न मिलने पावे, अथवा जीवन कल्पित न होने पावे उसके लिये साधक दरारों में त्यागी को खूब ही सावधान रहना पड़ता है। इस कारण उस सावधानता एवं व्यवस्थाको बनाये रखने के लिये ही आध्यात्मिक दर्दों के महान चिकित्सक महर्षि देवों ने गहरे मनोमंथन के बाद साधुता के सरक्षण के लिये सूक्ष्म से लेकर बड़े से बड़े आकार के ५२ अनाचीर्ण (निषेधात्मक) नियम बताये हैं जिनका वर्णन इस अध्याय में यही सुन्दर रीति से किया गया है।

गुरुदेव थोले .—

[१] जिसकी आत्मा संपन्न में सुस्थिर हो चुकी है, जो सांसारिक वासनाओं अथवा आन्तरिक एवं बाह्य परिग्रहों से मुक्त है, जो अपनी तथा दूसरों की आत्माओं को कुमार्ग से बचा सकते हैं, अथवा जो छत्राय (यावन्मात्र प्राणियों) के रक्षक हैं, और जो आंतरिक ग्रंथी (गाँठों) से रहित हैं उन महर्षियों के लिये जो अनाचीर्ण (न आचरने योग्य) हैं वे इस प्रकार हैं :—

टिप्पणी—छौ, धन, परिवार इत्यादि बाह्य परिग्रह हैं और क्रोधादि आत्मदोष आन्तरिक परिग्रह हैं। गाथा में आये हुए जायी राष्ट्रका अर्थ 'रत्न' है।

यन्मायमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति तथा वन (चलते फिरते प्राणी) इस प्रकार समस्त जीवों का समास हो जाता है।

[२] १२ प्रकार के अनाचीणों के नाम यथाक्रम इस प्रकार हैं:—

(१) औद्देशिक (अपने को उद्देश्य करके अर्थात् खास निज के लिये बनाये हुए भोजन को यदि साधु ग्रहण करे तो उसको यह दोष लगता है), (२) प्रीतकृत (साधुके निमित्त ही खरीद कर लाये हुए भोजन को ग्रहण करना), (३) निव्यक्त (हमेशा एक ही घर से, जो आमंत्रण दे जाता हो वहां आहार लेना), (४) अमिहत (असुक दूरीसे साधु के लिये उपाध्यायों के स्थानमें लाए गये आहार को लेना), (५) रात्री-भुक्ति (रातमें भोजन करना), (६) स्नान करना, (७) चंदन आदि सुगंधी पदार्थों का उपयोग करना, (८) पुष्पों का उपयोग करना, (९) पंखा से हवा करना;

दिप्यन्ती—भोजन का निमंत्रण लेनेमें अपना निमित्त होनाने की पूरी समावना है इसीलिये साम्बीय दृष्टि से उस आहार को साधुके लिये वर्ज्य कहा है।

[३] (१०) संतिथि (अपने अथवा दूसरे किसी के लिये घी, गुड़, अथवा अन्य कोई प्रकार का आहार रात्रिमें संग्रह कर रखना), (११) गृहिपात्र (गृहस्थ के पात्रों-वर्तनों-में आहारादि करना), (१२) राजपिंड (घनिक लोग अपने लिये बलिष्ठ औषधि आदि डालकर पुष्टिकारक भोजन बनाते हैं ऐसा जानकर उस भोजन को ग्रहण करने की इच्छा करना), (१३) किमिच्छक (आपको कौनसा भोजन रुचिम्बर है, अथवा आप क्या खाना चाहते हैं, ऐसा पूछकर बनाया गया भोजन अथवा दानशाला का भोजन ग्रहण करना), (१४) संग्राहक (अस्थि, मांस, त्वचा, रोम इत्यादि को सुरक्षित देनेवाले तैल आदि का मर्दन करना), (१५) दंत प्रधावन (दांतों को धोना), (१६) संप्रश्न (गृहस्थों के शरीर शय्या उनके गृहसंबंधी कुशलवेम समाचार पूछना और उस बातोंबारे

में अधिक रस लेना), (१७) देहमलो बन (वर्षण अथवा अन्य ऐसे ही साधन द्वारा अपने शरीर की शोभा देखना)

टिप्पणी-बलिष्ठ (पुष्टिकारक) आहार करने से शरीर में विकारों के नाश हो जाने की सम्भावना रहती है और विकारों के बढ़ने से संयम वृत्ति होने का डर रहता है, इसीलिये पुष्टिकर भोजन ग्रहण करने का खास निषेध किया गया है। दानरात्रा का आहार लेने से दूसरे पाचका की दुख होने की सम्भावना है इसीलिये उसे वर्ज्य है।

[४] (१८) अष्टापद (अष्टा खेलना), (१९) नाखिका (शतरज आदि खेल खेलना), (२०) छत्र धारण करना, (२१) चिकित्सा (हिंसा निमित्तक औपधोपचार कराना), (२२) पैरों में जूते पहिरना, (२३) अग्नि जलाना।

टिप्पणी-‘नाखिका’ यह प्राचीन समय का एक प्रकार का खेल है किंतु यहा इस शब्दमे चौपट, गजीफा (ताश), शतरज आदि सभी खेलों से आशय है। ये सभी प्रकार के खेल साधु के लिये वर्ज्य है क्योंकि उनसे अनेक दोष लगने की सम्भावना है।

[५] (२४) शय्यातरपिंड (निस गृहस्थने रहने के लिये आश्रय दिया हो उसी के यहा भोजन लेना), (२५) आसदी (भूदा पत्र पत्तन आदि का उपयोग), (२६) गृहान्तर निषया (दो घरों के बीचमें अथवा गृहस्थ के घर बैठना), (२७) शरीर का उद्धतन करना (उचटन आदि लगाना)

टिप्पणी-जिस गृहस्थ की आशाने साधु उसके मकान में ठहरा वृत्ति उमने पर के अन्न जल को वर्ज्य इत्यादिये कहा है कि वह गृहस्थ साधु को अन्यायत समनकर उसके निमित्त भोजन नवायेगा और इस कारण से वह भोजन औदरिक होने से दूषित हो जायगा।

आसदी-यह डिंडाला या भूला अथवा सांगामाची जैसा गृहस्थ का पोता है। ऐसे स्थानों पर बैठने से प्रमाददि दोषों की सम्भावना है।

दो परों के बीचमें बैठने से उन घरों के आदमी, संभव है, उसे चोर मानलें।

रोगी, भ्रातृ, अथवा तपस्वी साधु यदि अपने शरीर की भ्राति के कारण किसी गृहस्थ के यहां बैठे तो उसे इस बातकी छूट है। उक्त कारण के सिवाय अन्य किसी भी कारण से मुनि गृहस्थ के यहां न बैठे। इसका कारण यह है कि गृहस्थ के यहां बैठने छठने से परिचय बढ़ने की और उस बड़े हुए परिचय के कारण संघमी जीवनमें विरोध होने की पूरी संभावना है।

[६] (१८) वैद्याग्रह्य (गृहस्थ की सेवा करना अथवा उससे अपनी सेवा कराना), (१९) जार्तीय आजीविक धृति (अपना कुल अथवा जार्ति बताना-र मित्र लेना), (२०) तप्तानिद्रुत-मोजित्व (सचित्त जल का ग्रहण), (२१) आतुरस्मरण (रोग किंवा दुःख की पीड़ा होने पर अपने प्रिय स्वजन का नाम ले २ कर स्मरण करना अथवा किसी की शरण मांगना)

टिप्पणी-यह 'सेवा' शब्दका आशय अपना शरीर दबवाना, मांशिक करना आदि क्रियाओं के करने का है। निष्कारण ऐसी सेवाएं करने से आलस्यदि दोषों के होने की संभावना है। कर्न के ऊपर, मध्य और नीचे-इन तीनों भागों में जो पानी सूँघ तथा हाँ उसे 'अचित्त' पानी कहते हैं।

[७] (३२) सचित्त मूली, (३३) मचित्त अद्रस्त, और (३४) मचित्त गसा, ग्रहण करना। इसी प्रकार (३५) सचित्त मूरण आदि कंदों को, (३६) सचित्त *जडीबूटियों को, (३७) सचित्त फलों को, और (३८) सचित्त घीजों को ग्रहण करना।

* कई एक वस्तुएं ऐसी हैं जिनका सामान्यरूपसे सचित्त संबंधी नियम नहीं लिया जा सकता। इन संबंध में मचित्त-मचित्त नियमों की कनिदी का संबंध कन्वर्सेस रिपोर्ट में दया है, उसे देख लें।

दिष्पत्नी-जिसमें जीव होता है उसे 'सन्वित' कहते हैं और जीवरहित 'अचित्त' कहते हैं। एक जाति में दूसरी जाति की वस्तु मिला देने से अथवा पकाने से दोनों वस्तुएँ अचित्त हो जाती हैं।

[८] (३६) खान का सचल, (४०) सैषध नमक, (४१) सामान्य नमक, (४२) रोम देश का नमक, (रोमक), (४३) समुद्र का नमक (४४) खारा (पाशु लवण) तथा (४५) कासा नमक आदि अनेक प्रकार के नमक यदि सन्वित ग्रहण किये जाय तो दूषित हैं।

[९] (४६) धूपन (धूप देना अथवा बीबी आदि पीना), (४७) वमन (औषधों के द्वारा उल्टी करना), (४८) वन्तिकर्म (गुह्य स्थान द्वारा घलित औषधियों को शरीर में प्रविष्ट करना अथवा हठ योग की क्रियाएँ करना), (४९) विरेचन (निष्कारण जुलाब लेना), (५०) नेत्रों की शोभा बढ़ाने के लिये अन्न आदि खाना, (५१) दांतों को शीत बनाना, (५२) गात्राभ्यग (शरीर की टीपटाप करना अथवा शरीर को सजाना)

दिष्पत्नी-'धूपन' शब्द का कर्म वस्त्रादिक को धूप देना भी होता है। खूब खाने पर उसे औषधियों द्वारा उल्टी अथवा जुलाब द्वारा निकाल डालने का प्रयत्न करना भी दूषण है इसी आशयसे वमन एवं विरेचन इन दोनों का निषेध किया है।

[१०] सप्तम में सलज्ज एव अन्य (उपकरण) से तथा भाव (प्रोधादि कपायों) से हलारे निर्मय महर्षियों के लिये उपर्युक्त ५२ प्रकार की क्रियाएँ अनाचीर्य (न आचरने योग्य) हैं।

[११] उपर्युक्त अनाचीर्यों से रहित, पाँच आश्रयद्वारों के त्यागी, मन, वचन, और काय इन तीन गुणियों से गुह्य (संरक्षित), इन्द्रिय के जीवों के प्रतिपादक (रक्षक) पचेन्द्रियों का दमन करनेवाले, और एवं सरल स्वभावी को निर्मय मुनि होते हैं।

टिप्पणी-मिथ्यात्व (अज्ञान), अजित, कषाय, प्रमाद और अशुभ याग इन ५ प्रकारों से पापों (कर्मों) का आगमन होता है इसलिये इन्हें 'आलय द्वार' कहते हैं।

[१२] ये समाधिबन्त संयमी पुरुष ग्रीष्म ऋतुमें उग्र आतापना (गर्मी का सहना) सहते हैं। हेमन्त (शीत) ऋतु में धूलों को धलगा कर ठंडी सहन करते हैं और वर्षाऋतु में मात्र अपने स्थानमें ही शृंगोपांगों का संवरण (रोककर) कर बैठे रहते हैं।

टिप्पणी-साधुजन तीनों ऋतुओं में शरीर और मन को दृढ़ बनाने के लिये भिन्न २ प्रकार की तपश्चर्याएं किया करते हैं। अहिंसा, संयम, और तपकी त्रिपुटी को आराधना करना यही साधुता है और भिन्न २ ऋतुओं में कष्ट पड़ने पर भी उसका प्रतीकार न करने में ही साधुत्व की रत्ना है।

[१३] परिपह (अकस्मात् आने वाले संकटों) रूपी शत्रुओं को जीतनेवाले, मोह को दूर करनेवाले और जितेन्द्रिय (इन्द्रियों के विषयों को जीतनेवाले) महर्षि सब दुःखों का नाश करने के लिये संयम एवं तपमें प्रवृत्त होते हैं।

[१४] और उनमें से बहुत से साधु महायमा दुष्कर तप करके और अनेक असह्य कष्ट सहन करके उच्च प्रकार के देवलोक में जाते हैं और बहुत से कर्म रूपी मल से संबंधा मुक्त होकर सिद्ध (सिद्ध पदवी को प्राप्त) होते हैं।

[१५] (जो देवगति में जाते हैं वे संयमी पुरुष पुनः सृष्ट्युलोक में आकर) धृक्काय के प्रतिपालक होकर संयम एवं तपश्चर्या द्वारा पूर्वसंचित समस्त कर्मों का क्षय करके सिद्धिमार्ग का आराधन करते हैं और वे क्रमशः निर्वाण को प्राप्त होते हैं।

टिप्पणी-जीवनपर्वत अपने निमित्त (कारण) से किसी को दुःख न पहुंचे वैसी जामून वृत्ति से रहना और निरंतर साधना करते रहना यही भ्रमणार्थ का शुद्ध ध्येय है।

उस ध्येयको निवाहने के लिये अपरिग्रह बुद्धि, आहार शुद्धि, गृहस्थ जीवन की आसक्तिसे अपनी साधुता का संरक्षण, भोजन में परिमितता और रसासक्ति का त्याग—अदि सभी कायिक सयम के नियम हैं। जिस तरह मानसिक एवं वाचिक सयम आवश्यक हैं उसी तरह कायिक सयम की भी आवश्यकता है क्योंकि कायिक सयम ही मानसिक एवं वाचिक सयम की नींव है। उसको मजबूत रखने में ही साधुता रूमी मंदिर की सुरक्षा है और साधुजीवन जितना ही अधिक स्वावलंबी एवं निस्वार्थी बनेगा उतना ही वह गृहस्थ जीवन के लिये उपकारक है।

ऐसा मैं कहता हूँ—

इस प्रकार 'कुछकाचार' सभी तीसरा अध्ययन समाप्त हुआ।

षड् जीवनिका

—(०)—

(समस्त विश्व के छ प्रकार के जीवों का वर्णन)

४

गद्य विभाग

भोग की चाहनामें से तीव्रता मिटकर उस तरफ की इच्छा के वेगके मद पड़जाने का नाम ही वैराग्य है।

वह वैराग्य दो प्रकार से पैदा होता है, (१) विलास के अतिरेक से प्राप्त हुए मानसिक एवं कायिक संकट से, और (२) उसमें (पदार्थ में अमीषित) इष्ट तृप्ति के अभाव का अनुभव। इन कारणों में से वह या तो स्वयं जागृत होजाता है और कभी २ उसकी जागृति में किसी प्रबल निमित्त की प्रेरणा भी मिल जाती है।

यह वैराग्यभावना विवेकबुद्धि को जागृत करती है और तब से वह साधक चलने में, उठने में, बैठने में, आदि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी क्रिया में उसकी उत्पत्ति, हेतु और उसके परिणाम का गहरा चिंतन करनेका अभ्यास करने लगता है।

इस स्थिति में वह अपनी आवश्यकताओं को धटाना जाता है और आवश्यकताओं के घटने से उसका पाप भी घटने लगता है। इसी को शानपूर्वक सयम कहते हैं।

उस समय की प्राप्ति होने के बाद ही त्याग की भूमिका तैयार होती है। जब वह साधक प्रत्येक पदार्थ की उपरसे अपने स्वामित्व भाव को छोड़ देता है और जब वह अपने जीवन को फूल जसा दलका बना लेता है तभी उसको जैन भ्रमण की योग्यता प्राप्त होती है।

बैसी योग्यता प्राप्त होने के बाद वह स्वयं किसी पीढ़, मेधावी, समयज्ञ एवं समभावी गुरुको ढूँढ़ लेता है तथा भ्रमणभावकी आराधना के लिये गृहस्थका स्वाग छोड़कर दीक्षा ग्रहण कर लेता है और भ्रमणकुल में प्रविष्ट होता है।

भ्रमणकुल में प्रविष्ट होने के पहिले गुरुदेव शिष्यके मानस (हृदय) को सपूर्ण निर्विलसा करते हैं और साधक की योग्यता देखकर त्यागधर्म की जवाबदारी (उत्तरदायित्व) का उसे भान कराते हैं। उसे भ्रमणधर्मका जोष पूर्ण यथार्थ रहस्य समझाकर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, तथा अपरिग्रह—इन पाँचों महाव्रतों के सपूर्ण पालन तथा रात्रिभोजन के सर्वथा त्याग की कठिन प्रतिज्ञायें लिवाते हैं। इन प्रतिज्ञामों का उसे आजीवन पालन करना पड़ता है। वह आत्माधीन साधक भी विवेकमूर्तक प्रतिज्ञामों को स्वीकार करता है और उसके बाद अपने सयमी जीवन को निभाने हुए भी पृथ्वी से लेकर यनस्पति फाय तकके स्थिर जीवों, छोटे बड़े चर जन्तुओं तथा अन्य प्राणियों की रक्षा कैसे करना है इसका सविस्तर वर्णन इस अध्यायन में किया है।

गुरुदेव बोले :-

सुधर्म स्वामीने अपने सुशिष्य जम्बूस्वामी को लक्ष्य कर यह कहा था—हे आयुष्मन् जबू ! मैंने सुना है कि पट्टजीवनिका नामक एक अध्यायन है, उसे कम्पवप गोत्रीय भ्रमण तपस्वी भगवान् महावीरने कहा है। मचमुच ही उन प्रमुने इस लोक में उस

पद्मजीवनि का प्ररूपणा की है, सुंदर प्रकार से उसकी प्रसिद्धि की है और सुन्दर रीतिसे उसको समझाया है ।

शिष्यने पूंछा:-क्या उस अध्ययन को सीखने में मेरा कल्याण है ?

गुरने कहा:-हां, उससे धर्म का बोध होता है ।

शिष्यने पूंछा:-हे गुरुदेव ! वह पद्मजीवनि नाम का कौनसा अध्ययन है जिसका कारण गोत्रीय श्रमण भगवान महावीर प्रभुने उपदेश किया है, जिसकी प्ररूपणा एवं प्रसिद्धि की है और जिस अध्ययन का पठन करने से मेरा कल्याण होगा ? जिससे मुझे धर्मबोध होगा ऐसा वह अध्ययन कौनसा है ?

गुरने कहा:-हे आयुष्मन् ! सचमुच यह वही पद्मजीवनि नाम का अध्ययन है जिसका कारण गोत्रीय श्रमण भगवान महावीरने उपदेश दिया है, प्ररूपित किया है और समझाया है । इस अध्ययन के सीखने से स्व कल्याण एवं धर्मबोध भी होगा । यह अध्ययन इस प्रकार है: (अथ लोकाय के जीवों के नाम पृथक् पृथक् गिनाते हैं) (१) पृथ्वीकाय संबंधी जीव, (२) जलकाय संबंधी जीव, (३) अग्निकाय संबंधी जीव, (४) वायुकाय संबंधी जीव, (५) वनस्पतिकाय संबंधी जीव और (६) असकाय संबंधी जीव ।

टिप्पणी-जिन जीवों का दृश्य प्रत्यक्ष न देखा जा सके किन्तु अनुमान से जाना जा सके और जो चला फिरता न हो (स्थिर रहता हो) उनको ' स्थावर जीव ' कहते हैं । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, और वनस्पति वायु के जीव " स्थावर जीव " कहे जाते हैं । जो जीव अपने मुख दुःख को प्रकट करते हैं और जिनमें चलने फिरने की शक्ति है, उन जीवों को ' नस जीव ' कहते हैं ।

[१] पृथ्वीकायमें अनेक जीव होते हैं । पृथ्वीकाय की जुदी जुदी खंडकायों में भी बहुत से जीव हुआ करते हैं । पृथ्वी कायिक

जीव को जयतक अभिक्रियाधिक इत्यादि दूसरी (पृथ्वीकायिक के विनाश और कोई दूसरी) जानि का शस्त्र न परिणमे (लाते) तयतक पृथ्वी सचिन्त (जीवसहित) कहलाती है । पृथ्वीकायिक जीवों का नारा अभिक्रियाधिक आदि सुदी जातिके जीवों द्वारा हो जाता है ।

- [३] पानीकी एक घुड़में अमृत्य (संख्या का वह बड़ा परिमाण जो धर्मों द्वारा प्रकट न किया जा सके) प्रयक् २ जीव होते हैं । उनके जयतक अभिक्रियाधिक इत्यादि दूसरी (जलकायिक जीव के सिवाय और कोई दूसरी) जानि का शस्त्र न परिणमे (लाते) तयतक जल सचिन्त कहलाता है किन्तु अन्य जातीय जीवों के साथ सपर्क होते ही उनका नारा हो जाता है और कुछ काळ तक वे अचिन्त (जीवसहित) ही रहते हैं ।

दिप्यशी-शाक्ये एक जानि के जीवों का दूसरी जानि के जीवों के लिये 'शस्त्र' कहा है । अर्थात् जिनपरह शस्त्र द्वारा मनुष्या का नारा होता है उसी तरह परस्पर विरोधी स्वभाव के जीव एक दूसरे का 'शस्त्र' के समान नारा करते हैं जैसे अभिक्रियाधिक जीव जलकायिक जीवों के लिये शस्त्र (अर्थात् नाराण) है उसी तरह जलकायिक जीव अभिक्रियाधिक जीवों के लिये भी शस्त्र है । इसी दृष्टिसे ग्रन्थ में 'नारा करने की क्रिया' का उल्लेख न कर स्वयं उनकी मुख्यधर्मानुरूप 'शस्त्र' कहा है ।

(अग्निकायिक जीव के सिवाय और कोई दूसरी) जाति का शस्त्र न परिणामे (लगे) तबतक अग्नि संचित कहलाती है किन्तु अन्य जातीय जीवों के साथ संपर्क होते ही उनका नाश हो जाता है और उनके जीवरहित हो जाने से अग्नि 'अचित्त' कहलाती है ।

[४] वायु कायमें भी पृथक् २ अनेक जीव होते हैं और जबतक उनका अन्य जातीय जीव के साथ संपर्क न हो तबतक वह संचित रहती हैं किन्तु वैसा संपर्क होते ही वह अचित्त हो जाती है ।

दिप्ययी-परा (बीजना) आदि द्वारा हवा करने से वायुनामिक जीवों का नाश होता है इसलिये उसे वायु का 'शस्त्र' कहा गया है । श्वास ध्यान देने की बात यह है कि इन पाँचों प्रकार के स्थावर जीवों का पुन पुन 'काय' कहा गया है, जैसे पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय वायुकाय वनस्पतिकाय । 'काय' शब्द का बार २ अर्थ 'समूह' होता है । उक्त पाँचों प्रकारों के साथ 'काय' शब्द का । व्यवहार कर आचार्यों ने इस शब्दार्थ की तरफ निर्देश किया है कि ये जीव सदैव समूह रूप में—संख्या में असंख्य—ही रहा करते हैं । ये असंख्य जीव एक ही साथ एक ही शरीर में जन्म ग्रहण करते हैं और एक ही साथ मृत्यु की भी प्राप्त होते हैं । ये पाँचों प्रकार के जीव, कहा नहीं भी, जिस किसी भी रूपमें रहेंगे वही संख्या में अनेक ही होंगे । वनस्पतिकायिक जीव को छोड़कर पृथ्वीकायिक आदि एक जीव का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो सकता । वनस्पति कायके जीव दो प्रकार के होते हैं (१) प्रत्येक और (२) साधारण । प्रत्येक वनस्पति में शरीरका मालिक एक ही जीव होता है किन्तु साधारण वनस्पति के शरीर में असंख्य जीव होते हैं । दीर्घिवादि जीवों में यह बात नहीं है । वे प्रत्येक जीव अपने शरीरका स्वतंत्र मालिक है उसके जीवके आधार पर रहने वाला और कोई दूसरा प्रथम जीव नहीं होता ।

जीव को जबतक अग्निकायिक इत्यादि दूसरी (पृथ्वीकायिक के सिवाय और कोई दूसरी) जाति का शस्त्र न परिणामे (लगे) तबतक पृथ्वी सचिप्त (जीवसहित) कहलाती है । पृथ्वीकायिक जीवों का भाग्य अग्निकायिक आदि जुदी जातिके जीवों द्वारा हो जाता है ।

- [२] पानीकी एक बूंदमें असंख्य (संख्या का वह बड़ा परिमाण जो अंशों द्वारा प्रकट न किया जा सके) पृथक् २ जीव होते हैं । उनको जबतक अग्निकायिक इत्यादि दूसरी (जलकायिक जीव के सिवाय और कोई दूसरी) जाति का शस्त्र न परिणामे (लगे) तबतक जल सचिप्त कहलाता है किन्तु अन्य जातीय जीवों के साथ संपर्क होते ही उनका नाश हो जाता है और कुछ काल तक वे अधिक्त (जीवसहित) ही रहते हैं ।

टिप्पणी—शास्त्रमें एक जाति के जीवों को दूसरी जाति के जीवों के लिये 'शस्त्र' कहा है । अर्थात् जिस तरह राज्य द्वारा मनुष्यों पर नारा होता है उसी तरह परस्पर विरोधी स्वभाव के जीव एक दूसरे का 'शस्त्र' के समान नारा करते हैं जैसे अग्निकायिक जीव जलकायिक जीवों के लिये शस्त्र (अर्थात् नाराक) है उसी तरह जलकायिक जीव अग्निकायिक जीवों के लिये भी शस्त्र है । इसी दृष्टिसे ग्रन्थ में ' नारा करने की क्रिया ' का उल्लेख न कर स्वयं उनको मुख्यधर्मानुरूप 'शस्त्र' कहा है ।

आधुनिक विज्ञानने यह सिद्ध कर दिया है कि जल की एक बूंद में बहुतसे सूक्ष्म जन्तु होते हैं । जो बात पहिले केवल अनुमान अथवा कल्पना मानी जाती थी वह आज सूक्ष्मदर्शक यंत्र (Microscope) द्वारा प्रत्यक्ष सत्य सिद्ध हो चुकी है ।

- [३] अग्नि की एक छोटी सी चिनगारी में अग्निकायिक असंख्य जीव रहते हैं । उनको जबतक जलकायिक इत्यादि दूसरी

(अधिकाधिक जीव के सिवाय और कोई दूसरी) जाति का शस्त्र न परिष्कृत (संगे) तबतक अग्नि संचित कहलाती है किन्तु अन्य जातीय जीवों के साथ संपर्क होते ही उनका नाश हो जाता है और उनके जीवरहित हो जाने से अग्नि 'अचित्त' कहलाती है ।

[४] वायु कायमें भी धृक् २ अनेक जीव होते हैं और जबतक उनका अन्य जातीय जीव के साथ संपर्क न हो तबतक वह संचित रहती हैं किन्तु वैसा संपर्क होते ही वह अचित्त हो जाती है ।

टिप्पणी—पंचा (बीजना) आदि द्वारा हवा करने से वायुकायिक जीवों का नाश होता है इसलिये उसे वायु का 'शस्त्र' कहा गया है । राम ध्यान देने की बात यह है कि इन पाँचों प्रकार के स्थावर जीवों का पुन पुन 'काय' कहा गया है जैसे पृथ्वीकाय, जलकाय, अतिकाय, वायुकाय वनस्पतिकाय । 'काय' शब्द का बार २ अर्थ 'समूह' होता है । उक्त पाँचों प्रकारों के साथ 'माय' शब्द का व्यवहार कर आचार्यों ने इस गूढ़ार्थ की तरफ निर्देश किया है कि ये जीव सदैव समूह रूप में—संख्या में असंख्य—ही रहा करते हैं । ये अमर्य जीव एक ही साथ एक ही शरीर में जन्म धारण करते हैं और एक ही साथ मृत्यु को भी प्राप्त करते हैं । ये पाँचों प्रकार के जीव, जहाँ कहीं भी, जिस किसी भी रूपमें रहेंगे वहाँ संख्या में अनेक ही होंगे । वनस्पतिकायिक जीव को धोड़भट्ट पृथ्वीकायिक आदि एक जीव का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो सकता । वनस्पति कायके जीव दो प्रकार के होते हैं (१) प्रत्येक और (२) साधारण । प्रत्येक वनस्पति में शरीरका मानिक एक ही जीव होता है किन्तु साधारण वनस्पति के शरीर में असंख्य जीव होते हैं । द्रुमिद्रियादि जीवों में यह बात नहीं है । वे प्रत्येक जीव अपने शरीरका स्वतंत्र मानिक है उसने जीवके आधार पर रहने वाला और फल दूसरा नम जीव नहीं होता ।

[५] वनस्पति काय में भी भिन्न भिन्न शरीरों में संख्यात, असंख्यात और अनंत जीवों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है और उनसे जबतक अग्नि, लवण (नमक) आदि से संपर्क न हो तबतक वह संचित रहती है किन्तु उनका संपर्क होने पर वह अचित्त हो जाती है।

वनस्पति के भेदः—

(१) अग्रबीजा वनस्पति—वह वनस्पति जिस के सिरे पर बीज लगता है, जैसे कोरंद का वृक्ष, (२) मूलबीजा वनस्पति—वह वनस्पति जिसके मूल में बीज लगता है जैसे कंद आदि। (३) पर्वबीजा वनस्पति—यह वह वनस्पति है जिसकी गांठों में बीज पैदा होता है जैसे गन्ना आदि। (४) स्कंध बीजा वनस्पति—जिसके स्कंधों (जोड़ों) में बीजों की उत्पत्ति होती है जैसे चंद, पीपल, गूलर आदि। (५) बीजरूपा वनस्पति—वह वनस्पति, जिसके बीजमें बीज रहता हो जैसे चौबीस प्रकार के अन्न, (६) सम्पूर्ण वनस्पति—जो वनस्पति स्वयमेव पैदा होती है अकुर आदि। (७) तृण आदि, (८) बेल—चंपा, चमेली, ककड़ी, तरबूज, तरबूज आदि की बेलें। इत्यादि प्रकार के बीजों वाली वनस्पति में पृथक् २ अनेक जीव रहते हैं और जब तक उनको विरोधी जातिका शत्रु न लगे तबतक वे वनस्पतियां संचित रहती हैं।

असकाय जीवों के भेदः—

चलते फिरते अस (दीन्द्रियादिक) जीव भी अनेक प्रकार के होते हैं। इन-जीवों के उत्पन्न होने के मुख्यतया आठ स्थान (प्रकार) हैं जिनके नाम क्रमशः ये हैंः—(१) अंडज—वे असजीव, जो अंडों से पैदा होते हैं जैसे पक्षी आदि; (२) पोतज—वे असजीव, जो अपने जन्म के समय चर्म की पतली चमड़ी से लिपटे रहते हो जैसे हाथी आदि। (३) जरायुज—वे असजीव, जो अपने जन्म के समय जरा से

लिपटे रहते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस आदि, (४) रसज-रसके विगडने से उत्पन्न होने वाले द्वीन्द्रियादिक जीव, (५) स्वेदज-पसीने से उत्पन्न होनेवाले जीव, जैसे जू खटमल आदि; (६) सम्मूर्द्धिम-वे ग्रसजीव जो क्षीपुर्ण के संयोग के बिना ही उत्पन्न हो जाय, जैसे मक्खी, चींटी-चींटा, भैंरा, आदि। (७) उद्भिज-पृथ्वी को फोड़कर निकलने वाले जीव, जैसे मीड़, पतंग आदि। (८) औपपातिक-गर्भ में रहे बिना ही जो स्थान विशेष में पैदा हो जैसे देव एवं नारकी जीव।

अब उनके लक्षण बताते हैं:—

जो प्राणी सामने आते हों, पीछे खिसरते हों, संवृत्त होते हों, विस्तृत (पूरा) जाते हों, शब्दोच्चार (बोलते) हों। भयभीत होते हों, डुखी होते हों, भाग जाते हों, चलते फिरते हों तथा अन्य क्रियापुं स्पष्ट रूपसे करते हों उन्हें ग्रसजीव समझना चाहिये।

अब उनके भेद कहते हैं:—कीड़ी कीड़ा, कुंथु आदि द्वीन्द्रिय जीव हैं, चींटी-चींटा आदि त्रीन्द्रिय जीव हैं, पतंग, भैंरा आदि चतुरिन्द्रिय जीव हैं और तिर्यंच योनिके समस्त पशु, नारकी, मनुष्य और देवता ये सब पंचेन्द्रिय जीव हैं।

उपरोक्त जीव तथा समस्त परमाधार्मिक (नरकयोनिमें नारकियों को दुख देनेवाले) देव भी पंचेन्द्रिय होते हैं और इन सब जीवों के इस धृष्ट जीवनि काय को 'ग्रम' नाम से निर्दिष्ट किया है।

टिप्पणी—देव शब्दमें समस्त देवों का समागम हो जाता है किन्तु 'परमाधार्मिक' देवों का खाम निर्देश नरने का कारण यही है किन्तु देव नरक निवासी होते हैं। नरकमें भी देव होते हैं और ये पंचेन्द्रिय होने हैं इसकी तरफ निर्देश करने के लिये ही इसका उल्लेख किया है।

ये समस्त प्रकार के जीव सुख ही चाहते हैं इसलिये साधु इन छहों जीवनिकाओं में से किसी पर भी स्वयं दंड आरंभ न करे (स्वयं इनकी विराधना न करे); दूसरों से इनकी विराधना न करावे और जो कोई आदमी इनकी विराधना करता हो तो उसका वचनों द्वारा अनुमोदन तक भी न करे।

ऊपर की प्रतिज्ञा का उल्लेख जब गुरुदेव ने किया तब शिष्यने कहा:-हे भगवन्! मैं भी अपने जीवन पर्यंत मन बचन, और काम इन तीन योगों से हिंसा नहीं करूंगा, दूसरों द्वारा नहीं कराऊंगा और यदि कोई करता होगा तो मैं उसकी अनुमोदना भी नहीं करूंगा।

और हे भद्र! पूर्व काल में किये हुए इस पाप से मैं निवृत्त होता हूं। अपनी आत्माकी साथी पूर्वक मैं उस पापकी निंदा करता हूं। आप के समक्ष मैं उस पापकी अवगणना करता हूं और अतः मैं ऐसे पापकारी कर्मसे अपनी आत्माको सर्वथा निवृत्त करता हूं।

महाव्रतों का स्वरूप

शिष्यने पूछा:-हे गुरुदेव! प्रथम महाव्रत में क्या करना होता है?

गुरुने कहा:-हे भद्र! पहिले महाव्रत में जीव हिंसा (प्राणतिपात) से सर्वथा विरक्त होना पड़ता है।

शिष्य:-हे भगवन्! मैं सर्व प्रकार के प्राणतिपात का प्रत्याख्यान (त्याग) करता हूं।

गुरुदेव:- जीव चार प्रकार के होते हैं: (१) सूक्ष्म (अत्यंत दारीक जो दिखाई न दे, निगोदिया आदि); (२) बाह्य (स्थूल शरीरवाले जीव अर्थात् जो दिखाई देते हों); (३) जल (चलते

फिरते जीव); तथा (४) स्थावर (पृथ्वी से लेकर, वनस्पति तक के जीव)।

इन प्राणियों का अतिपात (घात) नहीं करना चाहिये, दूसरों के द्वारा कराना नहीं चाहिये और घात करनेवाले का अनुमोदन भी नहीं करना चाहिये।

शिष्य:-हे गुरुदेव ! जीवनपर्यंत मैं उक्त तीन प्रकार के करणों और नीनों योगों से (अर्थात् मन, वचन और काय से) हिंसा नहीं करूंगा, नहीं कराऊंगा और हिंसा करनेवाले की अनुमोदना भी नहीं करूंगा और पूर्वकाल में मैंने जो कुछ भी हिंसा द्वारा पाप किया है उससे मैं निवृत्त होता हूं। अपनी आत्मा की साथी पूर्वक उस पापकी निंदा करता हूं; आपके समक्ष मैं उसकी गहूंणा करता हूं और अबसे ऐसे पापकारी कामसे अपनी आत्मा को सर्वथा विरक्त करता हूं। हे पूज्य ! इस प्रकार प्रथम महाव्रत के विषय मैं प्राणान्तिपात (जीवहिंसा) से सर्वथा निवृत्त होकर सावधान हुआ हूं ॥ १ ॥

शिष्य:-हे भगवन् ! अब दूसरे महाव्रत में क्या करना होता है ?

गुरुदेव:-हे भद्र ! दूसरे महाव्रत में मृपावाद (असत्य भाषण) का सर्वथा त्याग करना पड़ता है।

शिष्य:-हे पूज्य ! मैं सर्व प्रकार के मृपावाद का प्रत्याख्यान (त्यागकी प्रतिज्ञा) लेता हूं।

गुरुदेव:-हे भद्र ! क्रोधसे, मानसे, मायासे अथवा लोभसे स्वयं असत्य न बोलना चाहिये दूसरों से असत्य न बुलवाना चाहिये और असत्य बोलनेवाले की अनुमोदना भी न दरनी चाहिये।

शिष्य:-हे पूज्य ! मैं जीवनपर्यंत उक्त तीन करणों (वृत्त, कर्माणि और अनुमोदन) तथा तीन योगों (मन, वचन एवं काय)

से असत्यभाषण नहीं करूंगा; दूसरों से असत्यभाषण कराऊंगा नहीं और असत्य-भाषी की अनुमोदना भी नहीं करूंगा और पूर्व कालमें मैंने जो कुछ भी असत्य भाषण द्वारा पाप किया है उससे मैं निवृत्त होता हूं। अपनी आत्माकी साक्षीपूर्वक उस पापकी निंदा करता हूं; आपके समक्ष मैं उसकी गहंशा करता हूं और अबसे ऐसे पापकारी कामसे अपनी आत्मा को सर्वथा विरक्त करता हूं ॥ २ ॥

शिष्यः—हे गुरुदेव ! तीसरे महाव्रत में क्या करना होता है ?

गुरुदेव—हे भद्र ! तीसरे महाव्रत में अदत्तादानका सर्वथा त्याग करना पड़ता है।

शिष्यः—हे पूज्य ! मैं अदत्तादान (विना हक की अथवा विना दी हुई वस्तुका ग्रहण) का सर्वथा त्याग करता हूं।

गुरुदेव—गांव में, नगर में, अथवा वन में किसी भी जगह धोड़ी हो या अधिक; छोटी वस्तु हो या बड़ी, सचित्त (पशु, मनुष्य, इत्यादि सजीव वस्तु) हो या अचित्त, उसमेंसे विना दी हुई किसी भी वस्तुको स्वयं ग्रहण न करना चाहिये न दूसरों द्वारा ग्रहण कराना चाहिये और न ऐसे ग्रहण करनेवाले की प्रशंसा ही करनी चाहिये।

शिष्यः—हे पूज्य ! मैं जीवनपर्यंत उक्त तीनों कर्णों (कृत, कारित, अनुमोदन) तथा तीनों योगोंसे चोरी (अदत्तादान) नहीं करूंगा, न कभी दूसरे के द्वारा कराऊंगा और न किसी चोरी करनेवाले की अनुमोदना ही करूंगा ! तथा पूर्वकाल में तत्संबन्धी मुझसे जो कुछ भी पाप हुआ है उससे मैं निवृत्त होता हूं। अपनी आत्माकी साक्षीपूर्वक पापकी निंदा करता हूं; आपके समक्ष मैं उसकी गहंशा करता हूं और अबसे ऐसे पापकारी कामसे अपनी आत्मा को सर्वथा विरक्त करता हूं ॥ ३ ॥

शिष्य:-हे गुरुदेव ! चौथे महाव्रत में क्या करना होता है ?

गुरु:-हे भद्र ! चौथे महाव्रत में मैथुन (व्यभिचार) का सर्वथा त्याग करना पड़ता है ।

शिष्य:-हे पूज्य ! मैं मैथुनका सर्वथा त्याग करता हूँ ।

गुरु:-देव संबंधी, मनुष्य संबंधी या निर्यंच संबंधी इन तीनों जातियों में किसी के भी साथ स्वयं मैथुन नहीं करना चाहिये, दूसरों द्वारा मैथुन सेवना कराना न चाहिये और न मैथुन सेवन की अनुमोदना ही करनी चाहिये ।

शिष्य:-हे पूज्य ! मैं जीवन पर्यन्त उक्त तीनों करणों तथा तीनों योगोंसे मैथुन सेवन नहीं करूंगा, न कभी दूसरे के द्वारा कराऊंगा और न कभी किसी मैथुनसेवी की अनुमोदना ही करूंगा तथा पूर्वकालमें तत्संबंधी मुझसे जो कुछ भी पाप हुआ है उससे मैं निवृत्त होता हूँ । अपनी आत्माकी साक्षीपूर्वक उस पापकी निंदा करता हूँ । आपके समक्ष मैं उसकी गहर्षण करता हूँ और अबसे ऐसे पापकारी कामसे अपनी आत्माको सर्वथा विरक्त करता हूँ ॥ ४ ॥

दिप्यशी-साध्वी तथा साधु इन दोनों को अपनी २ जातिके अनुसार उपरोक्त प्रकार के प्रत्याख्यान कर पालने चाहिये ।

शिष्य:-हे भगवन् ! पांचवें महाव्रतमें क्या करना होता है ?

गुरु:-हे भद्र ! पांचवें महाव्रतमें परिग्रह (यावन्मात्र पदार्थों के उपरसे आसक्ति भाव) का त्याग करना पड़ता है ।

शिष्य:-हे पूज्य ! मैं सर्वथा परिग्रह का त्याग करता हूँ ।

गुरु:-परिग्रह थोड़ा हो या बहुत (थोड़ी कीमत का हो या अधिक कीमत का अथवा जो रसीले भी हलका कीड़ी आदि सब धजनमें भारी तथा मूज्यमें कम काष्ठानि द्रव्य), थोड़ा हो या बहुत, थोड़ा, किन्तु मूल्य अर्थात्क हीन जगत्परक आदि सब

बहुत और कीमत भी बहुत जैसे हाथी आदि); सचित्त (शिष्य आदि) हो या अचित्त (अजीव पदार्थ) हो, इनमें से किसी भी वस्तु का परिग्रह नहीं करना चाहिये, दूसरों द्वारा परिग्रह कराना नहीं चाहिये और परिग्रही की अनुमोदना भी नहीं करनी चाहिये।

दिष्यन्ती-परिग्रह में सचित्त वस्तुओंका समावेश करने का कारण यह है कि परिग्रह का त्यागी मुनि शिष्यों को उनके मातापिता की आज्ञा बिना अपने साथ नहीं रख सकता और यदि वह वैसा करे तो उससे पाचवें महाव्रत का खंडन होता है।

शिष्य-हे पूज्य! मैं जीवन पर्यन्त उक्त तीनों करणों एवं तीनों योगों से परिग्रह ग्रहण नहीं करूंगा, दूसरों के द्वारा ग्रहण नहीं कराऊंगा और परिग्रही की कभी अनुमोदना नहीं करूंगा। तथा पूर्वजन्ममें तत्संबंधी मुझसे जो कुछ भी पाप हुआ है उससे मैं निवृत्त होता हूं। अपनी आत्माकी साक्षीपूर्वक उस पापकी निर्वाह करता हूं। आपके समक्ष मैं उसकी गईणा करता हूं और अबसे ऐसे पापकारी कार्य से मैं अपनी आत्मा को सर्वथा अलिप्त करता हूँ ॥ ५ ॥

दिष्यन्ती-अब कभी भी साधुको दूसरी परिपक्व दीक्षा दी जाती है तब उसको उपरोक्त पांच महाव्रतों की जीवन पर्यन्त पालन की प्रतिज्ञा दितार्ज जाती है। उस पक्की दीक्षा की चेदीपस्थापना चारित्र कहते हैं। इन पांचों महाव्रतों के भेद-प्रभेद सब मिलानकर २५२ होते हैं।

शिष्य-हे भगवन्! छुट्टे व्रतमें क्या करना होता है?

गुरु-हे भद्र! छुट्टे व्रतमें रात्रिभोजन का सर्वथा त्याग करना पड़ता है।

शिष्य-हे पूज्य! मैं जीवनपर्यन्त के लिये रात्रिभोजन का सर्वथा त्याग करता हूँ।

गुरु-द्वय, खाद्य, पेय, और स्थाय (मुग्धास आदि) इन चारों प्रकारों के आहारों को रात्रिभोजन न खाना चाहिये, न दूसरों को खिलाना चाहिये और न रात्रिभोजन करनेवाले की अनुमोदना हो करनी चाहिये ।

शिष्य-हे पूज्य ! मैं भीतरपर्यन्त तीन करणों एवं तीन भोगों से रात्रिभोजन नहीं करूँगा, नहीं कराऊँगा और न रात्रिभोजन करनेवाले की प्रशंसा ही करूँगा । तथा पूरकालमें तत्समयी मुझसे जो कुछ भी पाप हुआ हो उससे मैं निवृत्त होता हूँ, अपनी आत्मा की साक्षीपूर्वक उस पाप की निंदा करता हूँ, आपके समक्ष मैं उसको धिक्कारता हूँ और उससे-उस पापकारी कामसे अपनी आत्माको सर्वथा अलिप्त करता हूँ ॥ ६ ॥

टिप्पणी-वस्तुतः यदि देखा जाय तो मात्स्य होगा कि उपरोक्त समस्त बातों का सबब शरीर की अपेक्षा अन्मवृत्ति से अधिक है । अनादि काल से यही आई हुई दुष्टवृत्तियाँ निरन्तर अभ्यासके कारण जीवन के साथ इतनी अधिक हिलमिल गई हैं-एककारण है कि इन प्रतिशब्दों का सर्वथा संपूर्ण पालन करने के लिये साधक को अपर धैर्य एवं सतत जागृति की आवश्यकता पानी है और इसी लिये उक्त पाँचों बातों को 'महाव्रत' कहा है । छद्म जन भी निष्कम रूपसे अनीदन चलना पता है और बाहे जैसा क्या क्या न आ पड़े ता भी उनका पालन मुनि करता ही है । फिर भी पूर्वोक्त पाँच बातों के समान यह उपाय कठिन नहीं है, इस लिये इसको गणना 'महाव्रत' में न कर 'व्रत' रूपमें ही की है ।

जबकि उपरोक्त बातों का सबब मात्र शरीर के साथ हो रहता है तबकि उनका पालन यथार्थ न होकर केवल दमरूपमें ही समझना चाहिये । ऐसे दार्शनिक पालन से यथार्थ आध्यात्मिक फल की प्राप्ति नहीं हो सकती- इस बात का प्रत्येक भिक्षुक को प्रतिवर्ष ध्यान रखना चाहिये ।

“इस तरह उक्त पांच महाव्रतों तथा छुट्टे रात्रिभोजन त्याग रूप व्रत को अपनी आत्मा के कल्याण के लिये अंगीकार कर निर्द्वन्द्व भावसे विचरता हूं।” इस प्रकार शिष्यने गुरु के समीप जीवनपर्यन्त के लिये व्रत अंगीकार किये।

चारिग्रन्थ के इस अधिकार के बाद छाया के जीवों की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिये, अर्थात् जीवनपर्यन्त दयार्थ का पूर्ण रूप से किस तरह पालन किया जाय उसकी विधिका उपदेश करते हैं।

गुरु:-संयमी, पापसे विरक्त तथा नये पापकर्मोंके बंध का प्रत्याख्यान लेनेवाला, चाहे साधु हो या साध्वी, उसको दिन या रातमें, एकाकी या साधु समूहमें, सोते या जगते हुए किसी भी अवस्थामें कभी भी पृथ्वी, ईशाल, शिला, डेला, सचित्त धूलसहित शरीर किंवा सचित्त धूलसहित वस्त्र को हाथसे, पैरसे, लकड़ीसे, दंढेसे, उंगलीसे, लोहे की छड़ीसे, अथवा लोहेकी छड़ियों के समूहसे काटछाटना, खोदना, हिजाना (परस्पर एक दूसरे को टकराना) किंवा छेदन भेदन कराना नहीं चाहिये, न दूसरों के द्वारा वैसा कटाना, छोटाना, खुदवाना, हिलवाना अथवा छेदन भेदन कराना चाहिये और न किसीको काटते, छांटते, खुदवाते, हिलाते अथवा छेदन भेदन करते देखकर उसकी प्रशंसा (अनुमोदना) ही करनी चाहिये।

शिष्य:-हे भगवन्! मैं जीवन पर्यन्त के लिये मनसे, वचनसे और कायसे स्वयं वैसा नहीं करूंगा, दूसरों से वैसा नहीं कराऊंगा और न अनुमोदन ही करूंगा। पूर्वजन्म में तत्संबंधी भुक्तसे जो कुछ भी पाप हुआ हो उससे मैं अब निवृत्त होता हूं। अपनी आत्माकी साक्षी पूर्वजन्म उस पापकी निन्दा करता हूं। आपके समक्ष मैं उसकी गहंणा करता हूं और अबसे ऐसे पापकारी कर्मसे अपनी आत्माको सर्वथा अलिप्त करता हूं।

गुरु:-संयमी, पापसे विरक्त तथा नये पाप कर्मोंके बंधका प्रत्याख्यान लेनेवाले साधु अथवा साध्वीको दिनमें या रातमें, एकाकी या साधु समूहमें कमी भी कुँआ-तलाव के पानीको, ओमके पानीको, यकं, कुहरा, पाला के पानी, अथवा हरियाली पर पड़े हुए जल बिंदुओंको, घण्टिके पानीको, सचित्त पानीसे सामान्य अथवा विशेष भीने हुए शरीर अथवा वस्त्रको, जलप्रिन्दुओं से भरी हुई पाया अथवा वस्त्रको रगड़ना न चाहिये, उनका स्पर्श न करना चाहिये, उगाने सूँटना न चाहिये, दवाना न चाहिये, पछाड़ना न चाहिये, मारना न चाहिये, मुकाना न चाहिये, तपाना न चाहिये अथवा दूसरोंके द्वारा रगड़वाना, स्पर्श कराना, छुंदवाना, दबवाना, पछाड़वाना, मारवाना, मुकवाना अथवा तपवाना न चाहिये और यदि कोई उन्हें रगड़ता हो, स्पर्श करता हो, छुंदता हो, दबता हो, पछाड़ता हो, मारता हो, मुकता हो अथवा तपाता हो तो उसकी प्रशंसा न करनी चाहिये अथवा वह ठीक कर रहा है ऐसा नहीं मानना चाहिये।

शिष्य:-हे पूज्य! मैं जीवन पर्यन्त के लिये मनसे, वचनसे, और कायसे उक्त प्रकारकी क्रियाएं स्वयं न करूंगा, न दूसरों के द्वारा कभी कराऊंगा ही और न कभी किसीको बैसा करते देखकर अनुमोदन ही करूंगा। पूर्वकालमें तत्संघी मुझसे जो कुछ भी पाप हुआ हो उससे अब मैं निवृत्त होता हूँ, अपनी आत्माकी साथी पूर्वक उस पापकी निंदा करता हूँ आपके समक्ष मैं उसकी गहंणा करता हूँ और धर्मसे ऐसे पापकारी कर्मसे अपनी आत्माको सर्वथा अलिप्त करता हूँ।

गुरु:-पापसे विरक्त तथा नये पापकर्मों के बंधका प्रत्याख्यान लेनेवाले संयमी साधु अथवा साध्वीको दिनमें या रातमें, एकान्तमें या साधु-समूहमें, सोते जागते किसी भी अवस्थामें काष्ठकी अग्नि, कोयले

के अगारों की अग्नि, बकरी आदि की लोँडी की अग्नि, दीप आदि की शिखाकी अग्नि, कँडे की अग्नि, लोहे की अग्नि उत्कापात विजली आदि की अग्नि आदि अनेक प्रकार की अग्निओं को वायु द्वारा अधिक बढ़ाना या बुझाना न चाहिये। उनको परस्पर इकट्ठा कर सघटन न करना चाहिये, उसपर धूल आदि डालकर उसका भेद न करना चाहिये। उसमें ईंधन लकड़ी डालकर उसे प्रज्वलित (बढ़ाना) अथवा घटाना न चाहिये। उसको दूसरेके द्वारा वायुसे न बढ़वाये, सघटन न कराये, धूल आदि डालकर भेद न कराये, ईंधन लकड़ी डलवाकर उसे अधिक प्रज्वलित अथवा बढ़ाने की क्रिया न कराये और न उसे बुझवाये ही। यदि कोई दूसरा हवा से अग्निको बढ़ा रहा हो, परस्परमें सघटन (इकट्ठी) करता हो, धूल द्वारा उसको क्षिप्तभिन्न करता हो, उसे सुलगाता अथवा प्रज्वलित कर रहा हो अथवा बुझता हो तो वह ठीक कर रहा है ऐसा कभी न माने (अर्थात् उसकी अनुमोदना न करे)।

शिष्य—हे पूज्य ! मैं जीवनपर्यन्त मनसे, वचनसे, और कायसे ऐसा काम न करूँगा, कराऊँगा नहीं तथा अनुमोदन भी नहीं करूँगा। पूर्वकालमें तत्समधी मुझसे जो कुछ भी पाप हुआ हो उससे अब मैं निवृत्त होता हूँ। अपनी आत्माकी साक्षीपूर्वक उस पापकी मैं निंदा करता हूँ। आपके समक्ष में उसकी गहूँणा करता हूँ और अबसे ऐसे पापकारी कर्मसे अपनी आत्माको सर्वथा अलिस करता हूँ ॥ १ ॥

गुरु—पापोंसे विरक्त तथा नये पापकर्मों के बन्ध का प्रत्याख्यान लेनेवाले सयमी साधु अथवा साध्वीको, दिन में या रातमें, एकांत या साधुसमूहमें, सोते जागते या किसी भी अवस्थामें स्वच्छ सफेद चबूतों से, पखे से, ताड़ के पत्रों के पत्रों से, पत्रों से, पत्रों के टुकड़े से, हृद की शाखा से अथवा शाखा के टुकड़े से, मोरपत्र की

पींड़ी से अथवा हाथा (छोटे औंठा) से, वल से अथवा वल के सिरे से, हाथ से या मुख से अपनी काया (शरीर) को गर्मी से बचाने के लिये अथवा बाह्य उष्ण पुद्गल (पदार्थ) को ठंडा करने के लिये स्वयं फूंक नहीं मारनी चाहिये अथवा पंखा से वायु नहीं करनी चाहिये और न दूसरे के द्वारा फूंक मरानी चाहिये और न किसी दूसरे को पंखे की हवा करते देखकर वह ठीक कर रहा है ऐसा मानना ही चाहिये।

शिष्यः—हे पूज्य ! मैं आजीवन मनसे, वचनसे और कायसे उक्त प्रकार की क्रियाएं स्वयं न करूंगा, न दूसरों के द्वारा कभी कराऊंगा ही और न कभी किसी को बैसा करते देखकर अनुमोदन ही करूंगा। पूर्वकालमें तत्संबंधी मुझसे जो कुछ भी पाप हुआ हो उससे अब मैं निवृत्त होता हूं। अपनी आत्मा की साक्षीपूर्वक उस पापकी निंदा करता हूं। आपके समक्ष मैं उसकी गहैया करता हूं और अबसे ऐसे पापकारी कर्म से अपनी आत्माको सर्वथा अलिप्त करता हूं ॥ १० ॥

गुरुः—पापसे विरक्त तथा नये पापकर्मों के बंध का प्रत्याख्यान लेनेवाले संयमी साधु अथवा साध्वीको, दिनमें या रातमें, पृष्ठांत में या साधुसमूहमें, सोते जागते किसी भी अवस्थामें धीजोंपर अभवा धीजोंपर स्थित वस्तुओं के ऊपर जो अंकुर हों उनपर, अथवा अंकुरों पर स्थित वस्तुओं पर, उगे हुए गुच्छों के ऊपर अथवा उगे हुए गुच्छों पर स्थित किसी वस्तु पर, कुटी पिंसी किसी सचित्त वनस्पति पर अथवा उसपर अवस्थित वस्तु पर, अथवा जीवों की उत्पत्ति के योग्य किसी काष्ठ पर होकर स्वयं न जाना चाहिये, न सड़ा होना चाहिये, न बैठना चाहिये और न छेटना चाहिये और न वह कभी किसी दूसरे को उनपर चलावे, सड़ा करे, बिठावे अथवा छिटावे। और जो कोई उनपर होकर जाता हो, खड़ा

होता हो, बैठता हो, अथवा खेतता हो तो वह ठीक कर रहा है ऐसा न माने ।

शिष्य—हे पूज्य ! मैं जीवनपर्यन्त मनसे, वचनसे, और कायसे ऐसा काम कभी न करूँगा, दूसरों से कराऊँगा नहीं तथा दूसरों को ऐसा करते देखकर उनकी अनुमोदना भी नहीं करूँगा । पूर्वकाल में तत्संबन्धी मुझसे जो कुछ भी पाप हुआ हो उससे अब मैं निवृत्त होता हूँ । अपनी आत्माकी साक्षीपूर्वक उस पापकी मैं निन्दा करता हूँ । आपके समक्ष मैं उसकी गंङ्गा करता हूँ और अबसे ऐसे पापकारी कर्मसे अपनी आत्माको सर्वथा अलिप्त करता हूँ ॥ ११ ॥

दिष्पत्नी—यहाँ किसी को यह शक्य हो सकती है कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा वनस्पति जैसे सूक्ष्म जीवों को बचाने के लिये इतना अधिक भार क्यों दिया गया है ? ऐसी अहिंसा इस जीवन में सम्भव भी है क्या ? इस प्रकार तो जीवित ही कैसे रहा जायगा ?

इसका उत्तर यह है कि त्यागी जीवन वस्तुतः परम जापिरुक्त जीवन है । इसलिये ऐसे जागरूक साधक ही संपूर्ण त्याग के अधिकारी हैं—ऐसा जैनदर्शन मानता है । जो साधक प्रतिक्षेप इतना जागृत रहेगा उसके लिये तो यह बात तैरामात्र भी असाध्य नहीं है किता असाध्य भी नहीं है । त्यागी के लिये तो यह गुमाश्चही है इसीलिये तो उसके लिये ये कठिन नियम रक्खे गये हैं । गृहस्थ जीवनमें निसंदेह यह बात असाध्य जैसी है तभी तो उसके लिये अहिंसा की व्याख्या भी बड़ी ही मर्यादित रखी गई है और उसके लिये उतना ही त्याग कहा गया है जितना उसके लिये सुसाध्य है ।

चित्नी दुःखकी भावना अथवा जितना दुःख सनेदन किसी महाप्राणी को होता है उतना ही सनेदन सूक्ष्मातिसूक्ष्म प्राणी को भी होता है इसी कारण अहिंसा के संपूर्ण शासन की प्रतिज्ञा करनेवाले भिक्षुक ही

जाले है। ऐसे निरुक्त जीवन के लिये ही उपरोक्त प्रकार की अहिंसा की प्रतिज्ञा का विधान किया गया है।

गुरु:-संयमी, पापसे विरक्त तथा नये पापकर्मों के बंध का प्रत्याख्यान लेनेवाले माधु अथवा साध्वी को, दिनमें या रातमें, एकांत या माधुसूदमें, सोते जागते किसी भी अवस्थामें हाथ पर, पाग पर, चांहीं पर, जांछ पर, पेड पर, मस्तक पर, वस्त्र पर, भिन्नाप्राय पर, कंबल पर, पायपोछ पर, रजोहरण पर, गुच्छा पर, मात्रा (मूत्र) के भाजन पर, दंड पर, देहली पर, पाटिया पर, शय्या, बिस्तरे अथवा आसन पर अथवा अन्य किसी भी संयम के साधन उपकरण आदि पर अवस्थित कीटक, पतंगिया, कुंथु अथवा चींटी दिव्बाई पड़े तो उसको सर्व प्रथम बहुत उपयोग पूर्वक उसे देखे, देखकर परिमार्जन करे और फिर बादमें उन जीवों को (दुःख न पहुंचे इस प्रकार) एकांतमें ले जाकर छोड़ देवे, किन्तु उनको थोड़ीसी भी पीड़ा न दे।

दिप्पथी-साधक जीवन के लिये 'प्रतिज्ञा' अनिवार्यक एवं आदर्शपूर्ण बस्तु है। साधक जीवनमें, जहां प्रतिज्ञा एक संकल्पपूर्ण की जरूरत होती है वहां प्रतिज्ञा उस बल की पूर्ति करनेमें सहचरी का कार्य करती है। प्रतिज्ञा, यह निश्चल जीवन की प्राण और विकास की जननी है। मन के हुए वेगकों रोकनेमें वह अर्जला (चट्कनी) का काम करती है। इसी लिये प्रतिज्ञा की रस्ती पर नट की तरह लक्ष्य रखकर श्रमण साधक अपना रास्ता काटता है और प्रतिज्ञा के पालनके लिये आरा, एण्या, काम, मोह तथा विषयों बजने हुए अनेक वाजों की तरफ ध्यान न देकर वह जीवनके अंत तक अल, अलग एवं एकलक्ष्य बना रहता है।

पञ्चविभाग

-:०:-

[साधक को प्राथमिक साधना से लगाकर अन्तिम सिद्धि तक के संपूर्ण विकासक्रम को प्रत्येक भूमिका का क्रमशः यहाँ वर्णन करते हैं।]

[१] अयत्ना से (उपयोग रहित होकर) चलनेवाला आदमी प्राणिभूत (तरह २ के जीवों) की हिंसा करता है और इस कारण वह जिस पापकर्म का बंध करता है उस कर्म का कहुआ फल स्वयं उससे ही भोगना पड़ता है।

टिप्पणी—‘उपयोग’ के यों तो कई एक अर्थ हैं और उसका बड़ा व्यापक अर्थ है फिर भी यहाँ पर प्रसंगानुसार उसका अर्थ ‘जागृति’ रखना विशेष उचित है। जागृति अथवा सावधानता के बिना यदि मनुष्य जाने लगे तो उसने द्वारा माना तरह के जीवों को विषयना होजाने की संभावना है, गड़वे आदि में फँस पड़ जाने का डर है। इसी तरह स्वयं की दुःख देने-वाली अनेक बातें हो सकती हैं। प्रत्येक क्रिया के विषयमें ऐसा ही समझना चाहिये।

[२] अयत्ना से रगड़ा होनेवाला मनुष्य खड़े होते समय प्राणिभूत की हिंसा करता है और उससे वह जिस पापकर्म का बंध करता है उस कर्म का कहुआ फल स्वयं उससे ही भोगना पड़ता है।

[३] अयत्नापूर्वक बैठनेवाला मनुष्य बैठते हुए अनेक जीवों की हिंसा करता है और इससे वह जिस पापकर्म का बंध करता है उस कर्म का कहुआ फल स्वयं उससे ही भोगना पड़ता है।

[४] अथत्तापूर्वक लेटनेवाला मनुष्य लेटते हुए अनेक जीवों की हिंसा करता है और इससे वह जिस पापकर्म का बंध करता है उसका बहुतसा फल स्वयं उसको ही भोगना पड़ता है।

[५] अथत्तापूर्वक अप्रकाशित पात्रों भोजन करने क्रिया रस की आसक्ति पूर्वक भोजन करने से वह भोजन करनेवाला प्राणिभूत की हिंसा करता है और इससे वह जिस पापकर्म का बंध करता है उसका बहुत फल स्वयं उसको ही भोगना पड़ता है।

[६] अथत्ता से बिना बिचारे यद्गतद्वा योलनेवाला मनुष्य प्राणिभूत की हिंसा करता है और इससे वह जिस पापकर्म का बंध करता है उसका बहुत फल स्वयं उसको ही भोगना पड़ता है।

टिप्पणी—अनेक मित्राण ऐसी है जिनमें प्रत्येक रूपमें हिंसा होनी हुई दिखाई नहीं दनी, उदाहरण के लिये बोलने में। किसी का आप कितना भी बहुत बचन क्यों न कहिये, सुननेवाले के प्राणों का व्यतिपात उससे नहीं होगा किन्तु फिर भी क्रमशः क्रिया मर्मसेही शब्द प्रयोग करने से सुननेवाले के मन को दुःख अवश्य पहुँचता है और इस कारण से ऐसा बचन हिंसा ही है। इस क्रिया द्वारा जिस पापकर्म का बंध होता है वह अन्तमें बड़ा ही परिताप देता है।

[७] शिष्य—हे पूज्य ! (कृपाकर आप मुझे बताओ कि) कैसे चले ? किस तरह खड़े हों ? किस तरह बैठें ? किस तरह लेटें, कैसे खायें और किस तरह बोलें जिससे पापकर्म का बंध न हो ?

[८] गुरु—हे भद्र ! उपयोगपूर्वक चलने से, उपयोगपूर्वक खड़ा होने से, उपयोगपूर्वक बैठने से, उपयोगपूर्वक लेटने से, उपयोगपूर्वक भोजन करने से एवं उपयोगपूर्वक योलने से पाप बंध नहीं होता।

टिप्पणी—वस्तु उपयोग ही धर्म है। उसीमें रहनेवाला भ्रष्ट प्रत्येक क्रिया को जगृत करने करनेवाला सबक आदर्शवक पापकर्म नहीं करता है और उठते, बैठते चलते फिरे, सब पीते यदि क्रियाओं में जो कुछ भी स्वाभाविक रूपमें पापकर्म हो जगृत है उसका निवारण वह शीघ्र ही तपश्चर्या एवं पश्चात्ताप द्वारा कर डालता है।

[६] जो यावन्मात्र प्राणियों को अपने प्राणों के समान मानता है तथा उनपर समभाव रखता है और पापास्रवों (पापके आगमनों) को रोकता है ऐसा समितेन्द्रिय सचमी को पापकर्म का बंध नहीं होता।

टिप्पणी—समभाव, भानभाव, अपत्याग तथा इन्द्रिय दमन ये चार गुण पापबन्ध का रोकते हैं। इनसे नूतन कर्मास्रव नहीं होता इनका ही

उत्क्रांति का प्रश्न

[११] धर्म का यथार्थ श्रवण कर ज्ञानी साधक कल्याणकारी क्या है तथा पापकारी क्या है इन दोनों पर विचार कर निश्चय करे और उनमें से जो हितावह हो उसीको ग्रहण करे।

[१२] जो जीव (चेतनतत्त्व) को भी जान नहीं सकता और अजीव (जडतत्त्व) को भी नहीं जान सकता वह जीवाजीव को नहीं जान सकने के कारण समय को कैसे जान सकेगा ?

टिप्पणी—सबसे पहिले आमतत्त्व का जानना उचित है उसको जानने से अजीव तत्त्व का भी ज्ञान हो जायगा और इन दोनों तत्त्वों को यथार्थ रीतिसे जानने पर ही समस्त जगत के स्वरूप की प्रतीति हो जायगी और वैसी प्रतीति होने पर ही सबे समयको समझकर उनकी आराधना हो सकली है।

[१३] जो कोई जीव तथा अजीव को जानता है वह जीवाजीव को जानकर समय को भी यथार्थ रीतिसे जान सकेगा।

ज्ञान प्राप्ति से लेकर मुत्तदशा तक का क्रमिक विकास

[१४] जीव तथा अजीव इन दोनों तत्त्वों के ज्ञान होजाने के बाद सब जीवों की बहुत प्रकार की (नरक तिर्यंच, मनुष्य तथा देव सबधी) गतियों का भी ज्ञान होजाता है।

[१५] सब जीवों की सर्व प्रकार की गतियों के ज्ञान होजाने पर वह साधक पुण्य, पाप, बंध तथा मोक्ष इन चारों बातों को भी भलीभांति जान जाता है।

टिप्पणी—पुण्य और बंध ने क्या गति होती है ? पुण्यसे कैसा आशुभ मिलता है और कर्मसुचितसे क्या अनिवार्य आनंद मिलता है आदि सभी बातें ऐसा साधक ही कठिन समझ सकता है।

टिप्पणी—वस्तुतः उपयोग ही धर्म है। उपयोग करनेवाला अर्थात् प्रत्येक क्रिया को जगृत भावसे करनेवाला साधक शरीरापूर्वक पापकर्म नहीं करता है और उठने, बैठने चलते फिरते, खाते पीने आदि क्रियाओं में जो कुछ भी स्वभाविक रूपसे पापकर्म हो जाता है उसका निवारण वह शोध हो तपश्चर्या पक्ष पञ्चांग द्वारा कर डालता है।

[१] जो यावन्मात्र प्राणियों को अपने प्राणों के समान मानता है तथा उनपर समभाव रखता है और पापान्तर्वों (पापके प्राण-मनों) को रोकता है ऐसा दमितेन्द्रिय सयमी को पापकर्म का पथ नहीं होता।

टिप्पणी—समभाव, आत्मभाव, पापचाण तथा इन्द्रिय दमन ये चार गुण पापपथ को रोकते हैं। इनमें नूतन कर्मात्मक नहीं होता इतना ही नहीं किन्तु पूर्वजन्म पाप भी कमजोर नष्ट हो जाते हैं।

[१०] सबसे पहिला स्थान ज्ञान (सारासार का विवेक) का है और उसके बाद दया का स्थान है। ज्ञानपूर्वक दया पालने से ही साधु सर्वथा सयमी रह सकता है ऐसा जानकर ही सयमी पुरुष उत्तम आचरण करते हैं क्योंकि अज्ञानी जन, हमारे लिये क्या पस्तु गुणकारी (कल्याणकारी) अभवा क्या पापकारी (घातिकाारी) है उसे नहीं जान सकते।

टिप्पणी—ऊपर की सभी गायत्रियों में केवल प्राणीदया का विधान किया गया है इसमें समग्र है कि कोई दया का शुष्क अर्थ कर डाले। इसी लिये यज्ञ सबसे पहिले ज्ञान को स्थान दिया है। यदि अहिंसा में विवेक न रहना आया तो ऊपरसे दीखनेवाली अहिंसा भी हिंसा रूपमें परिणत हो जायगी इसलिये प्रत्येक क्रियामें विवेक का स्थान सबसे पहिले रक्का है।

उत्क्रांति का क्रम

[११] धर्म वा यथार्थ श्रवण कर ज्ञानी साधक कल्याणकारी क्या है तथा पापकारी क्या है इन दोनों पर विचार कर निश्चय करे और उनमें से जो हितावह हो उसीको ग्रहण करे।

[१२] जो जीव (चेतनतत्त्व) को भी जान नहीं सकता और अजीव (जड़तत्त्व) को भी नहीं जान सकता वह जीवाजीव को नहीं जान सकने के कारण संयम को कैसे जान सकेगा ?

टिप्पणी—मनसे पहिले आत्मतत्त्व का जानना उचित है उसको जानने से अजीव तत्त्व का भी ज्ञान हो जायगा और इन दोनों तत्त्वों को यथार्थ रीतिसे जानने पर ही समस्त जगत् के स्वरूप की प्रतीति हो जायगी और वैसी प्रतीति होने पर ही सचे मनमनो समझकर उसकी आराधना हो सकती है।

[१३] जो कोई जीव तथा अजीव को जानता है वह जीवाजीव को जानकर संयम को भी यथार्थ रीतिसे जान सकेगा।

ज्ञान प्राप्ति से लेकर मुक्तदशा तक का क्रमिक विकास

[१४] जीव तथा अजीव इन दोनों तत्त्वों के ज्ञान होजाने के बाद सब जीवों की बहुत प्रकार की (नरक, तिर्यंच, मनुष्य तथा देव संरक्षणी) गतियों का भी ज्ञान होजाता है।

[१५] सब जीवों की सर्व प्रकार की गतियों के ज्ञान होजाने पर वह साधक पुण्य, पाप, बंध तथा मोक्ष इन चारों बातों को भी भलीभांति जान जाता है।

टिप्पणी—पाप और बंध से क्या गति होती है ? पुण्यसे कैसा आनन्द मिलता है और कामुचितसे कैसा आत्मिक आनन्द मिलता है आदि सभी बातें ऐसा साधक ही नगर समझ सकता है।

[१६] पुण्य, पाप, बन्ध और मोक्ष के स्वरूप समझने पर यह साधक समस्त दुखों के मूल स्वरूप देव एवं मनुष्य आदि संबंधी भोगों से निर्वेद (वैराग्य) को प्राप्त होता है (अर्थात् वैराग्य को प्राप्त होकर काम भोगों से निवृत्त होता है)

[१७] देव, मनुष्य आदि संबंधी भोगों से वैराग्य हो जाने पर वह साधक आभ्यंतर एवं बाह्य संयोगों की आसक्ति का त्याग करनेकी तरफ प्राकृष्ट होता है।

टिप्पणी—आभ्यंतर संयोग अर्थात् कषयादि का संयोग एवं बाह्य-संयोग अर्थात् कुटुंबाजन आदि का संयोग।

[१८] आभ्यंतर एवं बाह्य संयोगों की आसक्ति छूट जाने पर वह साधक संवर (पाप का निरोध) रूप उत्तम धर्म का स्पर्श करता है। (अर्थात् उसी दशामें ही उत्तम धर्म को ग्रहण करने की उसमें पात्रता आती है)

टिप्पणी—उत्तम धर्म अर्थात् आध्यात्मिक धर्म। श्रुती सीखिया चढ़ चुकने के बाद ही वह आध्यात्मिक धर्म का आराधन करने के योग्य हो पाता है।

[१९] संवर रूप-उत्कृष्ट धर्म का स्पर्श होने पर ही अबोधि (अज्ञान) रूपी कलुषताजन्य पूर्वसंचित पापकर्म रूपी मैल दूर किया जा सकता है।

[२०] अज्ञानजन्य अनादि काल से संचित कर्मरूपी मैल दूर होने पर ही वह साधक सर्व लोकव्यापी केवलज्ञान एवं वेचल-दर्शन की प्राप्ति करता है।

टिप्पणी—त्रिस के द्वारा सत्ता के वाक्मात्र पदार्थों के भूत, वर्तमान एवं भविष्य इन तीनों कालों की समस्त पर्यायों का एक ही साथ संपूर्ण ज्ञान होता है उस संपूर्ण ज्ञान को जैन धर्ममें 'केवलज्ञान' कहा है।

[१२] ऐसे सर्वलोकव्यापी केवलज्ञान एवं केवलदर्शन की प्राप्ति होने पर वह साधक जिन (रागद्वेष रहित) केवली होकर लोक एवं अलोक के स्वरूप को जान सकता है।

[१३] वह केवली जिन, लोक एवं अलोक के स्वरूप को जानकर मन, वचन और कर्मा के समस्त व्यापारों को रोक कर शैलेरी (आत्मा की मेह के समान अचल, अद्वय निश्चल दशा) अवस्था को प्राप्त होता है।

[१४] भोगों को रुद कर शैलेरी अवस्था प्राप्त होने के बाद ही सब कर्मों का छ्य कर के कर्मरूपी रज (धूल) से सर्वथा रहित होकर वह साधक सिद्धगति को प्राप्त होता है।

[१५] समस्त कर्मों का छ्य कर कर्मरूपी रजसे रहित हो मिद होने पर वह स्वाभाविक रीति से इस लोक के मस्तक (अन्तिम स्थान) पर जाकर शाश्वत सिद्ध रूपमें विराजमान होता है।

दिप्यशी-आत्मा का स्वभाव ही ऊर्ध्वगमन है किन्तु कर्मों के पन्नों में फँसे रहने के कारण उसे कर्म जैसा नचाते है जैसा ही उसे नाचना पड़ता है। यही कारण है कि वह विलोम गतियों में जाता है। जब वह कर्मों से सर्वथा रहित हो जाता है तब वह स्वाभाविक रीति से सीधा ऊर्ध्वगमन करता है।

[१६] ऐसे साधु को जो सुख का स्वाद अर्थात् मात्र बाल सुख का ही अभिलाषी हो, मुके सुख कैसे मिले इसके लिये निरंतर व्याकुल रहता हो, बहुत देर तक सोते पड़े रहने के स्वभाव वाला हो और जो शारीरिक सौन्दर्य को बढ़ाने के लिये अपने हाथ पैर आदि को सदा धोता साफ करता रहता हो ऐसे (नामधारी) साधु को सुगति मिलना बड़ा ही दुर्लभ है।

टिप्पणी—अग्ने शरीर तथा शत्रिवा का मूल देने मिले इसके लिये सर्वे चिन्ता रखनेवाले, अन्तर्मी तथा शरीर विभक्त में क्वचि रखनेवाले माधु का मन मयम में न्या ही नहीं सकता क्योंकि समय का अर्थ ही शरीर का समत्व पटाना और अभिमिद्धि करना है। जो माधु शरीर की टोपण में सतत लगा रहता है वह अग्ना को अन्तः सुन्दरता का नहीं जानता। यदि वह उसे जानता होता तो हम दृष्टि बिनाशी शरीर को समझता ही क्यों? उसे समझने की चेष्टा ही क्यों करे? इसी लिये शरीर प्रेमी साधक का विवक्षित रव जाता है वह स्वाभाविक ही है।

गाथामें 'निवाम्साविन्' शब्द का प्रयोग किया है। इसके 'इन्' प्रत्यय का प्रयोग 'स्वभाववाले' के अर्थ में हुआ है।

[१७] जिसमें आभ्यन्तर ण्य बाह्य तपश्चर्या की प्रधानता है, जो प्रकृति से सरल तथा कृमा एव समय में अनुसृत है और जो समभाव पूर्वक २० परिपक्वों को जीत लेता है ऐसे साधक के लिये सुगति प्राप्त होना सरल है।

टिप्पणी—परिपक्वों का विराट् वर्णन श्री उत्तराध्यायन सूत्र के दूसरे अध्यायमें तथा तपश्चर्या का वर्णन २० वें अध्याय में दिया है जिहामु उन्हें बहा पड लें।

[१८] निज को तप, समय, समा, और ब्रह्मचर्य प्रिय हैं ऐसे साधक यदि अपनी पितृश्री अवस्थामें भी समय मार्ग का अनुसरण करते हैं तो वे शीघ्र ही अमर भव (उच्च प्रकार के देवलोकमें जन्म) प्राप्त करते हैं।

टिप्पणी—भोटे समय का भी उच्च समय उच्च गति की साधना कर सकता है।

[१९] इस प्रकार सतत यत्नावान एव सत्यमदृष्टि साधक अत्यन्त दुर्लभ आदर्श साधुत्व को प्राप्त होकर पूर्वोक्त पञ्चवीचनिकाय की मन, पचन एव काय इन तीनों योगों से विराधना न करे।

टिप्पणी—प्रमाद ही पाप है, अविवेक ही पाप है और उपयोग ही धर्म है विवेक ही धर्म है, कम इतना ध्यानमें रखकर जो साधक आचरण करता है वही साधक आत्मा नग का सच्चा अधिकारी है और वही ज्ञान, विज्ञान, संयम वैराग्य, त्याग, को प्राप्त होकर कम २ से कर्मों का नाश करता हुआ अन्तमें संपूर्ण ज्ञान एवं दर्शन की सिद्धि करता है और वही रागद्वेष से सर्वथा मुक्त अटोल यागी हाकर साध्यसिद्ध, बुद्ध और भवबन्धन से सर्वथा मुक्त परमात्मा हो जाता है।

ऐसा मैं करता हूँ—

इस प्रकार 'पङ्कजीवनििका' नामक चतुर्थ अध्यायन संपूर्ण हुआ।

पिंडैषणा

—(०)—

(भिक्षाकी गवेषणा)

५

प्रथम उद्देशक

साधु की भिक्षा का अर्थ यह है कि दूसरे को लेशमान भी कष्ट न पहुँचा कर और केवल आत्मविकास के लिये ही प्राप्त देह साधन से भरपूर काम लेने के लिये उसको पोषण देने को जितनी आवश्यकता हो उतनी ही अन्नादि सामग्री प्राप्त करना। साधु की भिक्षामें ये तीन गुण होने चाहिये। जिस भिक्षामें इन गुणों उद्देश्यों की पूर्ति का ध्यान नहीं होता वहा 'साधुत्व' भी नहीं होता और उस भिक्षामें सामान्य भिक्षा की अपेक्षा कोई विशेषता नहीं है।

कचन एवं कामिनी से सर्वथा विरक्त ऐसे त्यागी पुण्यमात्रा पुरुष ही ऐसी आदर्श भिक्षा मागने और पाने के अधिकारी हैं।

जिसने राष्ट्रगत, समाजगत, कुटुम्बगत और व्यक्तिगत प्राप्त सभी संपत्ति, उदाहरणार्थ धन, स्त्री, पुत्र, परिवार, घर, माल मिल-कत, आदि सब से ममता एवं स्वामित्व भाव को हटा कर उन सब को विश्वचरणोंमें समर्पण कर दिया है, जिसने स्वप्न कल्याण के मार्गमें ही अपनी काया निष्कावर कर दी है ऐसे समर्थ साधु पुरुष ही इस वृत्ति से अपना जीवन बिता सकते हैं और अपना पोषण

करते हुए भी दूसरों पर भार भूत नहीं होते। ऐसे महात्मा निरन्तर अपनी कल्याणसिद्धि करते हुए भी अन्य अनेक श्रेयार्थी मुमुक्षु जीवों के लिये महाकल्याण के निमित्त रूप बन जाते हैं। उनको देखकर हजारों लाखों भूली हुई आत्माएँ सुमार्ग पर आजाती हैं; सैकड़ों हजारों आत्माएँ आत्मदृष्टी बन जाती हैं, सैकड़ों इस भवसागर को गार कर जाती हैं। ऐसे महापुरुषों का क्षणिक सम्मिलन भी आत्मा को क्या से क्या बना देता है!

परन्तु दूसरे को थोड़ा सा भी दुःख दिये बिना और अन्य सूक्ष्म जीवों को भी पीड़ा न देते हुए परिपूर्ण विशुद्धिपूर्वक देह का पोषण करना यह बात साधु के लिये तलवार की धार पर चलने जैसी बड़ा ही कठिन कमाँटी के समान है साधक उस कमाँटीमें पार कैसे उतरें इसका इस अध्यायमें बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है। भिक्षार्थ जाने के लिये बाहर निकलने से लेकर भिक्षा लेकर पीछे आने और भोजन करने तक की समस्त क्रमिक क्रियाओं का निरूपण नीचे किया जाता है।

गुरुदेव बोले :—

[१] जब भिक्षा का काल प्राप्त हो तब साधु व्याकुलता रहित (निराकुलता के साथ) और मूर्च्छा (लोलुपता) रहित होकर इस क्रमयोग से बाहार पानी (भिक्षा) की गवेयणा करे।

टिप्पणी—साधक भिक्षुकी प्रथम प्रहरमें स्वाध्याय, दूसरे प्रहरमें ध्यान और तीसरे प्रहरमें भंडोपकरण (सयम के उपयोगी साधनों) की प्रतिलेखना कर कामान काल की परिस्थिति के अनुसार जिस गावमें, जो समय गोचरी (भिक्षा) का हो उसी समयमें भिक्षाचरी के लिये जाना उचित है।

[२] गांव अथवा नगरमें गोचरी के निमित्त जानेवाला मुनि उद्देग-रहित होकर अथवाकुल चित्त से मंद मंद (उपयोग पूर्वक) गति से चले।

गमन की विधि

- [३] भिवार्थी साधु अपने आगे की चार हाथ प्रमाण पृथ्वी पर अपनी दृष्टि बराबर फैलाकर बीज, वनस्पति, प्राणी, सचित्त जल, तथा सचित्त मिट्टी से बचकर आगे बराबर देसम्बर उपयोगपूर्वक चले ।
- [४] पूर्वोक्त गुणों से युक्त साधु गड्ढा अथवा ऊंची नीची विषम जगह, वृक्ष के रूखों अथवा बीचड़ से भरी जमीन को छोड़ देवे तथा यदि दूसरा अच्छा मार्ग हो तो गड्ढे (नाला आदि) को पार करने के लिये उस पर लकड़ी, तपता, पाषाण आदि जड़े हों तो उनके ऊपर से न जाय ।
- [५] क्योंकि ऐसे विषम मार्गमें जाने से यदि कदाचित्त वह संयमी रूढ़ जाय, या गड्ढेमें गिर पड़े तो उससे ब्रह्म तथा स्थावर जीवोंकी हिंसा होनेकी संभावना है ।
- [६] इसलिये सुसमाधिबन्त संयमी, यदि दूसरा कोई अच्छा मार्ग हो तो ऐसे विषम मार्गसे न जाय । यदि कदाचित्त दूसरा अच्छा मार्ग ही न हो तो उस मार्ग में बहुत ही उपयोग पूर्वक गमन करे ।

टिप्पणी-उपयोगपूर्वक चलने में गिर पड़ने का डर नहीं रहेगा और न गिरने से ब्रह्म स्थावर की हिंसा भी न होगी । यदि वह समालम्बक नहीं चलेगा तो उसमें गिर पड़ने और उससे पृथ्वी, जल, वनस्पति जीवों की अथवा चींटी चींटा आदि ब्रह्म जीवों की हिंसा के साथ २ स्वयं को भी चोट पहुंचने का डर है ।

- [७] गोचरी के लिये जाते हुए मार्ग में पृथ्वी कायिक प्राणियों की रक्षा के निमित्त रास के ढेर पर, धान आदि के ढिलकों के ढेरपर, गोबर के ढेरपर सचित्त रजसे भरे हुए पैरों सहित संयमी पुरण गमन न करे और न उन्हें लांघे हो ।

टिप्पणी—संचित रज का पूरे (साफ किये) बिना किसी वस्तु पर रज रखने से संचित रजके जीवों का नारा हो जाने का डर है, इसी लिये ऐसा करने का निषेध किया है।

[८] (जलनायिक इत्यादि जीवों की रक्षा के लिये) घरसात पड़ रही हो, कोहरा पड़ रहा हो, आधी आ रही हो अथवा खून धूल उड़ रही हो तथा मच्छी, मच्छर, पतंगिया आदि अनेक प्रकार के जीव उड़ रहे हो ऐसे मार्ग में भी इन समयों में संयमी पुरुष को गोचरी के लिये कड़ापि नहीं जाना चाहिये।

[९] (यद्यपि ब्रह्मचर्य की रक्षा के विषयमें कहते हैं कि) संयमी पुरुष उस प्रदेशमें, गोचरी के लिये न जाय जिसमें अथवा जिसके आसपास ब्रह्मचर्य की घातक चैर्याएँ रहती हों क्योंकि दमि-तैन्त्रिय एवं ब्रह्मचारी साधक के चित्त में इनके कारण अममाधि होने की आशंका होती है।

टिप्पणी—वेष्टा अर्थात् चाटिवाहीन स्त्री। उनके घरों तो क्या, किन्तु उसके आसपास के प्रदेशों में ब्रह्मचारियों को नहीं जाना चाहिये क्योंकि विकार के बीज बिना सपानोंमें, किम गमय भवति हो उठेगे इसका कोई नियम नहीं है, इस लिये सग्न जागृत रहना ही उत्तम है।

[१०] दूसरी बात यह भी है कि ऐसे कुस्थानों पर जाने से यहां के वातावरण का संसर्ग बारबार होगा। उस संसर्ग से अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प होंगे और उन संकल्प विमिश्रों से सद्यः मनमें पीडा (आकुलता) उत्पन्न होने की आशंका है और (दूसरों को) साधु की साधुतामें संशय हो सकता है।

टिप्पणी—यत्नवार ब्रह्मचर्य का मन्व्य होते ही अन्य महाजनोमें सिध्दिका भावे बिना नहीं रहनी। और मनोमें सिध्दिका होते ही साधु का लोप हो जाता है, क्योंकि साधु का नीच निन्दों के अल्प पन्नन पर

ही अवस्थित है। “कसौटी (परीक्षा अथवा प्रतिकूल) निमित्तों से निरहने पर भी मैं अज्ञ, निश्चय अथवा आगमनही रह सकता हूँ” इस प्रकार का अभिमान साधक स्थितिमें बहुधा पतन का ही कारण होता है।

[११] इस लिये केवल एकान्त मुक्ति का इच्छुक मुनि घेरया के समीपस्थ प्रदेश को दुर्गति का बढानेवाला एवं दोषों की रान समझकर वहाँ के गमनागमन का त्याग कर दे।

[१२] जहाँ कुत्ते हों, तुरत की व्याई हुई (बधप्रसूना) गाय हो, मदोन्मत्त बैल, घोड़ा अथवा हाथी हो अथवा जो लड़कों के खेलने की जगह हो, अथवा जो कलह और युद्ध का स्थान हो ऐसे स्थानों को भी (गोचरी को जाता हुआ) साधु दूर से ही छोड़ देवे।

[१३] गोचरी को जाता हुआ मुनि मार्गमें अपनी दृष्टि को अग्नि ऊँची किंवा अग्नि नीची न रखे, अभिमान अथवा दीनता धारण न करे और स्वादिष्टतर भोजन मिलने से बहुत खुश न हो और न मिलने से व्याकुल अथवा खेदविद्ध न हो। अपनी इन्द्रियो तथा मन निग्रह कर उनको स्मृतोल रखकर साधु विचरे।

[१४] हमेशा ऊँचे नीचे सामान्य, कुटुंबोंमें अमेत्र भाव से गोचरी करनेवाला संयमी साधु बहुत जल्दी २ न चले और न कभी चलते २ हंसे या बोले।

टिप्पणी—गोचरी आते हुए वार्त्तावाच करने अथवा इन्ते से अपनी क्रियामें उपयोग न रहने से निर्दोष आहार की गरीखा नहीं हो सकती इसी लिये उक्त दोनों बातों का निषेध दिया है।

[१५] गोचरी के लिये जाता हुआ मित्र गृहस्थों के घर की लिङ्कियों, झोसों, दीवारोंके जोड़ों के विभागों, दरवाजों, दो घरों

की सधि के विभागों अथवा जलगृह (पानी रखने के स्थान) आदि संकापूर्ण स्थानों को दूर ही से छोड़ दे अर्थात् चलते २ उक्त स्थानों की तरफ दृष्टि निरोध न करे।

टिप्पणी—ऐसे स्थानों का सामिप्राय (चुटि गथा गटा कर) देखने से किसी को साधु के चार होने की राफ़ हाँ छल्लो है।

[१६] उसी प्रकार राजाओं, गृहपतियों, अथवा चरों (पुलिसों) के रहस्य (गुप्त वातालाप) के स्नेहापूर्ण स्थानों को भी दूर ही से छोड़ दे।

टिप्पणी—उक्त प्रकार के स्थानों पर सर्वे शुभ वषण्य, पदपन की युक्ति मयुक्तियाँ होती रहनी हैं। ऐसे स्थानों पर साधु के जाने से किसी को उस पर अनेक तरह का संदेह हो सकता है। परन्तु वह राजा करेंगे कि वह व्यक्ति साधु के समक्ष हमारा नेद लेने के लिये आता है और नन साधारण उसे बहा जाते देखकर मनमें समझेंगे कि साधु इतना भी गुप्त नम्रणाओंमें बाध है। इसी लिये ऐसे समापूर्ण स्थानों में साधु की गाँवों का निमित्त नहीं जाना चाहिये।

[१७] गोचरी के लिये गया हुआ साधु लोक निषिद्ध कुलमें प्रवेश न करे और जिस गृहपतिने स्वयं ही उसे बहा आने का निषेध किया हो कि 'हमारे घर न आना' उस घरमें तथा जिस घरमें जाने से वही के लोगों को अप्रीति होती हो ऐसे स्थानों पर भी साधु गोचरी के निमित्त न जाय किन्तु जिस कुलमें प्रेमभक्ति हो वहीं वह भिक्षार्थी भिक्षु प्रवेश करे।

[१८] गृहस्थ के घर भिक्षार्थ गया हुआ मुनि घर के मालिक की आजातिना किचाओं को अथवा शत्रु आदि के परदों को अथवा बास आदि की धिक को न उछाड़े और न उन्हें एक तरफ़ को लिस का वे ही।

टिप्पणी—दरवाजा बंद कर के गृहस्थ अपनी रहस्य किया करते हैं तो इस तरह से भवानक किवाड़ खोलने से उनको दुःख भयवा क्लेश हो जाने की भयानता है। ऐसे दोरों का निवारण करने के लिये ही ऐसा न करने का विधान किया गया है। यदि कदाचित् दरवाजा खुला भी हो तो भी ऊपर से विवेक रखना उचित है। यह एक ऐसा नियम है जो मुनि भयवा गृहस्थ सभी को एकमरला लागू होता है। यदि इस नियम का सर्वत्र पालन किया जाय तो 'आज्ञा किंवा अज्ञान आने की मना है' के भावनराई दरवाजे पर न लगाने पड़े।

[१६] मलमूत्र की शंका हो तो उससे निवृत्त होकर ही मुनि शौचरी के लिये गमन करे। कदाचित् रास्तेमें आकस्मिक शंका लगे तो मल या मूत्र को विसर्जन करने योग्य निर्जीव जगह देखकर उसके मालिक की आज्ञा लेकर बाधा का निवारण करे।

टिप्पणी—मल एवं मूत्र की रक्षाप मार्ग में न हों उसके लिये पहिले ही से सावधान रहना चाहिये और यदि आकस्मिक हो तो उस बाधा को टोकने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये क्योंकि कुरसी छज्जों को टोकने से शरीरमें रोग होने का डर है। इस लिये ऐसा न कर किसी योग्य स्थानमें उन क्रियाओं का करना ही ठीक है।

[२०] जिस घर का नीचा दरवाजा हो, जिस घरमें अंधकार व्याप्त हो रहा हो अथवा जिसमें नीचा तहरावा हो उस घरमें मुनि भिक्षार्थ न जाय क्योंकि अंधकार व्याप्त रहने से वहां पर चलने फिरने वाले ब्रह्म जीव दिखाई न देने से उनकी विराधता हो जाने का डर है।

टिप्पणी—यह भोजन अपने समयमें बाधा डालनेवाला है किया निर्दोष है इस बात का २ अंगों में कुछ भी पता नहीं चल सकता। फिर वहां पर गिर पडने, छोटे बड़े जन्तु की विरूपता हो जाने यदि अनेक दोष हो जाने का डर भी है।

[२१] जिस स्थान पर धीज अथवा फूल फैले हों अथवा जो स्थान हाल ही में लीपे घोले जाने के कारण गीला या भीगा हो तो ऐसे घर में मिष्ठु गोचरी के निमित्त न जाय।

टिप्पणी—वनस्पति नायिक अथवा जल नायिक जीवों को उससे थोड़ा सा भी बच न हो इसका साधु को मन्त्रेव ध्यान रखना चाहिये।

[२२] संपत्ती सुनि गृहस्थ के घर में बालक, पकरा, कुत्ता अथवा गाय का बच्चा आदि हो तो उसको लांघ कर अथवा उसको एक तरफ हटा कर घर में प्रवेश न करे।

टिप्पणी—लांघने में गिर पड़ने का और एक तरफ हटाने में कुत्ते आदि का मुँह होंकर बाट खाने या चाँट फुटाने का डर है।

[२३] गृहस्थ के घर भिन्नार्थ गया हुआ साधु (भिन्न विद्या किसी व्यक्ति या वस्तु पर) आसक्तिपूर्वक दृष्टि निवेप न करे, इधर उधर दृष्टि न दौड़ाये और न किसी की तरफ आँखें फाड़ कर ही देखे। यदि कदाचित् उस घर में किसी मनुष्य को न देखे तो वहाँ से चुपचाप कुछ भी बोले बिना पीछे लौट आये।

टिप्पणी—बारबार किसी की तरफ देखनेसे, अथवा इधर उधर दृष्टि दौड़ानेसे गृहस्थकी साधु पर शका करने का कारण मिल सकता है इसलिये ऐसा न करना चाहिये।

[२४] गोचरी के निमित्त गया हुआ साधु, जिस कुल का जैसा आचार हो वहाँ तक की परिमित भूमिमें ही गमन करे। नियत सीमा के बाहर गमन न करे।

टिप्पणी—बैत मुनियों के लिये यद्यपि उच्च आचारविचार के कुलों में भिन्न भागने की छूट है फिर भी मित्र २ कुल के जाति एवं धर्मगत रीतिरिवाजों के अनुसार ही, उनके घर की नियत सीमा में रहकर

शुद्ध भिक्षा प्राप्त करे। मर्यादा से आगे रसोईगृहमें कदान्ति छता की दुब हो, इसलिये साधु बेसा न करे।

[२५] जहां खड़े रहने से स्नानागार अथवा मल विमर्जन गृह (संडास अथवा टट्टी) दिखाई देते हों तो उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर जाय और शुद्ध स्थान को देखकर विचक्षण साधु भिक्षा के लिये वहां खड़ा हो।

टिप्पणी—उक्त प्रकार के स्थानों में खड़े रहने से स्नानागार में नहाते हुए किंवा सडासमें जाते हुए गृहस्थ को मुनिका बहा खड़ा रहना अस्तभ्यतापूर्ण दिखाई देने और उससे मुनि की भवगणना होने की सम्भावना है।

[२६] सब इन्द्रियों से समन्वित मुनि पानी या मिट्टी लाने के मार्ग को तथा जहां खीलोतरी (हरियाली सचिप्त वस्तु) पैत्थी हो उस स्थान को छोड़कर आसुक्त स्थानमें जाकर भिक्षार्थ खड़ा हो।

टिप्पणी—वैभे स्थान में खड़े रहने से मूत्रम बीजों की हिंसा होने की सम्भावना है।

[२७] पूर्वोक्त मर्यादित स्थान में खड़े हुए साधु को गृहस्थ आहार पानी लाकर थोरावे तो उसमें से जो वस्तु अकल्पनीय (अप्राप्य) भिक्षा हो उसको सुन्दर होने पर भी वह न ले, इतना ही नहीं उसके ग्रहण करने की इच्छा तक भी न करे और केवल कल्पनीय अन्न जल को ही ग्रहण करे।

टिप्पणी—भी दशवैकालिक सूत्र के तीसरे अय्यवन में तथा श्री उच्छा-प्यवन सूत्र के २४ वें अय्यवन में वर्णित द्वापरवर्धित शुद्ध भिक्षा ही साधु के लिये कल्पनीय नहीं है।

[२८] गृहस्थ की दान के लिये यदि भिक्षा लाते हुए रास्ते में दस पैसाती हुई लावे तो भिक्षु भिक्षा देनेवाली उस याई

को कहे कि इस प्रकार की भिजा खेना मुझे करुण्य (मेरे लिये प्राण) नहीं है।

टिप्पणी—भोजन केने से जमीन पर गंद की होगी और उस पर कुछ जीव या बूँटें तो इस प्रकार उन पर होकर जाने जाने में उनकी हिंसा हो जाने की आशंका है।

गाथा में 'गृहस्थ स्त्री' शब्द आया है तो इसमें कोई यह न समझे कि स्त्री ही दान दे। ऐसा कोई शास्त्र नियम नहीं है किन्तु गृहकार्य और उसमें भी रसोई गृह का सारा मंत्र तो स्त्रियों के हाथों में ही होता है इस लिये सम्मान्यता की दृष्टि से इस पद का यहाँ उपयोग किया है।

[२६] अथवा भिजा देनेवाली बाईं रास्ते में चलते फिरते कुछ जन्तुओं, कीलोटरी आदि को खुंशती हुई भिजा लावे तो वह दाता अत्यंत कर रहा है ऐसा समझकर वह साधु उस भिजा को ग्रहण न करे।

टिप्पणी—संयमी स्वयं सूक्ष्म जीवों की हिंसा न करे मत से भी ॥ विचारो वह तो उसका जीवनगत है ही किन्तु ऐसा शुद्ध अहिंसक अपने निमित्त दूसरों द्वारा हिंसा होने की भी शंका ॥ करे।

[३०+३१] इसी प्रकार साधु के भोजन में सचित्त में अचित्त वस्तु मिलाकर अथवा सचित्त वस्तु पर अचित्त वस्तु रखकर अथवा सचित्त वस्तु का स्पर्श करा कर अथवा सचित्त जल को हिलाकर अथवा यदि घरमें वर्षादि का पानी भरा हुआ हो तो उसमें प्रवेश कर के, उसको छुन्ध कर के, सचित्त वस्तु को एक तरफ हटाकर, यदि दाता बाईं अमण के लिये आहार पानी लावे तो मुनि उस दाता बहिन को कह दे कि ऐसा भोजनपान उसके लिये अकरुण्य (अप्राण) है।

[३२] यदि कोई व्यक्ति पुरा कर्म से दूषित हाथ, कड़वी अथवा पात्र (वर्तन आदि) से आहार पानी दे तो उस दाता को वह कहे कि यह भोजन मेरे लिये कल्प्य (आह) नहीं है।

टिप्पणी-आहार पानी खोपाने (देने) के पहिले संचित पानी से हाथ, कड़वी, आदि धोकर उन्हें दूषित करने को पुरा कर्म और आहार पानी के चुबने पर उन्हें संचित पानी से धोकर दूषित करने 'पश्चात् कर्म' कहते हैं।

साधारण यह है कि मुनि अपने निमित्त एक सूक्ष्म जीव को भी धोऊँगा भी काउ न दे।

[३३+३४+३५] यदि कदाचित हाथ, कड़वी, पात्र (वर्तन) संचित पानी से गीले हों अथवा स्निग्ध (अधिक भीजे) हों, संचित रज, संचित मिट्टी अथवा खर या हस्ताक्ष, हींग, मनःशिला, शंजन, नमक, गेरू, पीली मिट्टी, सफेद मिट्टी (खडिया मिट्टी), फिटकरी, अनाजका भूसा हाल का पिसा हुआ आटा, तरबूज जैसे बड़े फल के रस तथा इसी प्रकार की दूसरी संचित घनस्पति आदि से सने हों तो उनसे दिये जाते हुए आहार पानी को मुनि ग्रहण न करे क्योंकि ऐसा करने से उसे 'पश्चात् कर्म' का दोष लगता है। (३१ वीं गाथा की टिप्पणी देखो)

टिप्पणी-कदाचित् उक्त प्रकार की वस्तु से हस्तादि सने न हों फिर भी पीछे से 'पट्टा काम' होने की संभावना हो ऐमा आहार पानी साधु के लिये कल्प्य नहीं है वह भव भी हम गाथा से निकम्मा जा सकता है।

[३६] किन्तु यदि बिना सने हुए म्वस्व इस्त्र, वर्तन या कड़वी से दाता आहार पानी दे तो मुनि उसको ग्रहण करे किन्तु वह भी पूर्वोक्त दोषों से रहित एवं एषणीय (भिन्नग्राह्य) होना चाहिये।

- [३०] यदि कहीं पर दो आदमी भोजन कर रहे हों और उनमें से कोई एक आदमी साधु को भिक्षा का निमंत्रण दे तो मुनि उस आहार पानी की इच्छा न करे किन्तु दूसरे आदमी के अभिप्राय की राह देरे।
- [३८] यदि कहीं पर दो आदमी भोजन करते हों और वे दोनों मुनि को आहार ग्रहण करने का निमंत्रण करें तो मुनि उस दातव्य पृथगीय आहार पानी को ग्रहण करे।
- [३९] भिक्षार्थी मुनि, गर्भवती स्त्री के लिये ही बनाये गये जुदे २ प्रकार के भोजनपानों को, भले ही वे उपयोग में आ रहे हों अथवा खानेवाले हों, उनको ग्रहण न करे किन्तु उनका उपयोग हो चुकने के बाद यदि वे बाकी बच जाय तो उनको ग्रहण कर सकता है।

टिप्पणी—गर्भवती स्त्री के निमित्त तैयार की गई वस्तु में से आहार पानी ग्रहण न करने का विधान हम लिये किया गया है क्योंकि उस भोजन में उस गर्भवती की इच्छा लगी रहती है इस लिये उसका ग्रहण करने से उसको इच्छाभंग होने की और इच्छाभंग के व्यापार से गर्भ को भी क्षति पहुचने की संभावना है।

- [४०+४१] कभी ऐसा प्रसंग भी आ सकता है कि क्षमण भिक्षु को भिक्षा देने के लिये पूर्णगर्भा स्त्री सखी हो। ऐसे प्रसंग में इन्द्रिय संयमी साधु को उसके द्वारा अन्नपान ग्रहण करना उचित नहीं है हम लिये साधु भिक्षा देनेवाली उस धार्मिक को बहे कि इस प्रकार की भिक्षा ग्रहण करना मेरे लिये वरुण्य नहीं है।

टिप्पणी—जिस स्त्री को प्रसूति होने में एक महीने तक का अवकाश हो उसे पूर्णगर्भा स्त्री कहते हैं। इस समय में यदि वह स्त्री कोई परिश्रम कार्य करेगी तो इससे गर्भस्थ बालक को क्षति पहुचने का डर है।

[४२+४३] गोद के बालक या बालिका को दूध पिलाती हुई यदि कोई स्त्री उस बच्चे को रोता छोड़ कर भिक्षु को मोराने के लिये आहार पानी लावे तो वह आहार पानी संयमी पुरुषों के लिये अकल्प्य (अप्राप्त) है इस लिये दान देती हुई उस याई को श्रमण कहे कि इस प्रकार की भिक्षा मेरे लिये ग्रहण करने योग्य नहीं है।

[४४] जिस आहार पानी में कल्प्य अथवा अकल्प्य की संका होती हो उस आहार पानी को देनेवाली स्त्री को श्रमण कहे कि इस प्रकार की भिक्षा मेरे लिये ग्रहण करने योग्य नहीं है।

टिप्पणी—कई बार ऐसा होता है कि स्वयं दाना का हो अमुक भोजन या पेय प्राप्तुक (निर्जीव) है या नहीं इसकी संका रहती है। संयमी साधु ऐसी शक्तापूर्ण भिक्षा ग्रहण न करे।

[४५+४६] जो आहार पानी सचित्त पानी के घड़े से ढंका हो, पत्थर के खरल से, बाजोट (बाजठ) से, डेजे से या मिट्टी अथवा ऐसे ही किसी दूसरे लैप से ढंका हो अथवा उस पर छाया की सील लगी हो और उसे तोड़कर उसके अन्नपान को श्रमण को दान देने के लिये लावे तो उस याई को श्रमण कहे कि इस प्रकार की भिक्षा मेरे लिये ग्रहण नहीं है।

टिप्पणी—टूटी हुई सील की पुनः लगानी पड़े तो इससे गृहस्थ को कष्ट तथा तत्संबंधी आरंभ में जीवहिंसा होने की आशंका है इस लिये उसे त्याग्य कहा है।

[४७+४८] गृहस्थों द्वारा बनाये हुए अन्न, पेय, स्वाद्य और स्वाद्य इन चार प्रकार के भोजनों के विषय में, यदि श्रमण स्वतः अथवा दूसरों से सुने कि वह भोजन तो दूसरों को दान देने के निमित्त बनाया गया है तो वह आहार पानी संयमी साधु

के लिये अग्राह्य है ऐसा जानकर वह साधु दाता को बहे कि इस प्रकार का आहार पानी मेरे लिये कल्प नहीं है।

[४१+४०] दूसरे अमण अथवा भित्तिारियों के लिये बनाये गये चारों प्रकार के भोजन के विषयमें यदि अमण स्वतः अथवा दूसरों से सुनकर यह जाने कि यह दूसरों को पुण्य (दान) करने के निमित्त बनाया गया है तो ऐसा भोजनपान साधु पुरुषों के लिये अकल्पनीय है ऐसा जानकर वह साधु उस दातार से बहे कि यह आहारपान मुझे ग्राह्य नहीं है।

[४१+४१] और गृहस्थों के लिये बनाये गये चारों प्रकार के भोजनों के विषयमें यदि अमण स्वतः अथवा दूसरों से सुनकर यह जाने कि यह भोजन तो गृहस्थ पाचकों के लिये बनाया गया है तो ऐसा भोजनपान साधु पुरुषों के लिये अकल्पनीय है ऐसा जानकर वह साधु उस दातार से बहे कि यह आहारपान मेरे लिये अकल्प (अग्राह्य) है।

[४३+४४] गृहस्थों द्वारा बनाये गये चारों प्रकार के आहारों के विषयमें यदि अमण स्वतः अथवा दूसरों से सुनकर यह जाने कि यह भोजन अन्य धर्मी साधुओं के लिये बनाया गया है तो ऐसा भोजनपान भी साधु पुरुषों के लिये अकल्पनीय है ऐसा जानकर वह साधु उस दातार से बहे कि यह आहारपान मेरे लिये अग्राह्य है।

टिप्पणी—जैन भिक्षु की वृत्ति यावन्मात्र जीवों के प्रति, भले ही वे अपने मित्र ही अथवा शत्रु हों सब के उपर समान होती है। उनके सपूर्ण जीवनमें दूसरों को विनित्यात्र भी दुःख देने की भावना का बही भी भोग कभी भी ऐसा भी नहीं मिलता और इसी लिये उसका भिक्षा की गवेषणमें उल्लासी सावधानी रखनी पड़ती है। यदि दत्ता गृहस्थ अन्य निमी के निमित्त

बनाये गये भोजन को हमें दे देगा तो दूसरे याचकों को निराश होना पड़ेगा और उनके दुःख का वह स्वयं निमित्त बन जायगा। इसी लिये ऐसी तमाम भिक्षाओं को उनके लिये त्याज्य बनाया है।

[२५] जो अथवापन साधु के निमित्त ही बनाया गया हो, साधु के लिये ही स्त्रीद्वार खाया गया हो, साधु और अपने लिये छलन २ भोजन बनाया गया हो उसमें से साधु निमित्तिक भोजन अपने भोजन के साथ सम्मिश्रित हो गया हो तो ऐसा भोजन अथवा साधु के लिये सामने परोसा हुआ भोजन अथवा साधु के निमित्त घटा बढ़ा कर किया हुआ अथवा उधार माँग कर लाया हुआ तथा मिश्र किया हुआ भोजनपान भी साधु ग्रहण न करे।

[२६] कदाचित् किसी नवीन वस्तु को देखकर सिद्ध को शंका हो कि इस आहार की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? किन्के लिये यह बनाया गया है? किन्ने इसे बनाया है? आदि शंकाओं का पूरा २ समाधान कर लेने पर यदि वह शुद्ध भिक्षा हो तो ही संयमी उसे ग्रहण करे (अन्यथा न करे)।

[२७+२८] सन्नित्त पुष्प, बीज अथवा सन्नित्त वनस्पति से जो भोजन, पान, स्वाद्य तथा खाद्य आहार मिश्रण (परस्पर मिला गया) हो वह आहारपान संयमी पुरुषों के लिये अकल्प्य है इस लिये ऐसे मिश्र भोजन के दाता को साधु कहे कि ऐसी भिक्षा मेरे लिये ग्राह्य नहीं है।

[२९+३०] अन्न, जल, खाद्य तथा स्वाद्य इन ४ प्रकार के आहारों में से कोई भी आहार यदि सन्नित्त जल पर रक्खा गया हो, चींटी चींटों के बिल, लील या फुग पर रक्खा गया हो तो ऐसा आहारपान संयमी पुरुषों के लिये अकल्प्य है, इस लिये

दाता स्त्री को भिक्षु कहे कि। ऐसी भिक्षा मेरे लिये ब्राह्म नहीं है।

६१+६२] अन्न, पानी, खाद्य तथा स्वाद्य इन ४ प्रकार के आहारों में से यदि कोई भी आहार अग्नि पर रक्खा हो अथवा अग्नि का स्पर्श कर के दिया जाय तो ऐसा अन्नपान संयमी पुरुषों के लिये अकल्प्य है ऐसा जानकर भिक्षु दाता स्त्री को कहे कि ऐसी भिक्षा मेरे लिये अप्राप्त है।

६३+६४] (दाता यह जानकर कि मुनि को श्मशान में तो देर हो जायगी और इतनी देरमें कहीं आग ठंडी न पड़ जाय इस उद्देश्य से) चूला में इंधन को अंदर धकेल कर अथवा बाहर खेंचकर, अग्नि को अधिक प्रज्वलित (प्रदीप्त) करके अथवा (जल जाने के भय से) अग्निको ठंडी करके, पकते हुए अन्न में उफाल आया जानकर उसमें से कुछ निकाल कर अथवा उसमें पानी डालकर शांत कर, हिलाकर, अथवा चूल्हा पर से नीचे उतार कर आहार पान का दान करे तो ऐसा आहार पान भी संयमी पुरुषों के लिये कल्प नहीं है इस लिये भिक्षु उस दाता बाई से कहे कि ऐसी भिक्षा मेरे लिये ब्राह्म नहीं है।

दिपय्या-अग्नि सजीव वस्तु होने से उसके जीवोंकी हिता न हो स्त्री उद्देश्यसे सूक्ष्मानिसूक्ष्म विद्यायुक्त जीवन की भी साधु के लिये अप्राप्त प्राया है।

६५+६६] भिक्षार्थ गया हुआ साधु वर्षा ऋतुमें कीचड़से बचने के लिये रास्तेमें तम्ला, पत्थर, ईंट अथवा लांघ कर जाने के लिये जो कुछ भी अन्य पदार्थ रक्खा हो, यदि वह स्थिर न हो (हिलता था डगमगाता हो) तो पंचेन्द्रियों का दमन करने वाला समाधिब्रत साधु उस पर होकर गमन न करे क्योंकि उसकी

जगह कितनी पोली अथवा गहरी है उसरी खबर न पढ़ने से बड़ा समय के भग होजाने का डर है।

टिप्पणी—दगमगानी हुई वस्तु पर फा रखने से यदि गिर पड़े तो शरीर को चोट लगने की और पाली जगहों रहनेवाले जीवों की हिंसा होने की संभावना है इस लिये दगमगानी हुई वस्तु पर हीकर जाने का निषेध किया है।

[६७] यदि कोई दाता, साधु के निमित्त किसी पदार्थ को सीढ़ी, तख्ता या बाजोड लगाकर अथवा जीना अथवा मजले पर चढ़कर ऊपर से लाई हुई किसी वस्तु का दान करे।

[६८] तो मजले पर चढ़ते हुए कदाचित्त वह दाता पाई गिर पड़े और उसके हाथ पैरों में चोट आ जाय तथा उसके पढ़ने से बड़ा के पृथ्वीवायिक तथा अन्य जीवों की विराधना हो।

[६९] इस लिये इन महादोषों की संभावना को जानकर संयमी महर्षी मजले पर से लाई हुई भिक्षा को ग्रहण नहीं करते हैं।

[७०] सूर्य आदि फर, पिंडालु (शलजम) आदि की गाठ, ताड़फल, पत्तों का शाक, तुमड़ी तथा अदरक ये वस्तुएँ कच्ची हों अथवा कटी या बटी हो (परन्तु उन्हें अग्नि का ससरी न मिला हो) तो भिक्षु इनका ग्रहण न करे।

टिप्पणी—कच्ची और कटी बटी हुई उक्त वस्तुओंमें जीव रहता है इस लिये भिक्षु उनका त्याग कर दे।

[७१×७२] जो का चूर्ण (सुखा) बेर का चूर्ण, तिलसकरी, गुड, पूर अथवा ऐसे ही दूसरे पदार्थ, जो दुकान पर विकते हों, वे बहुत दिनों के हों अथवा सत्त्व रज से युक्त हों तो इन वस्तुओं का दान करनेवाली वाई से मुनि कहे कि ये मेरे लिये ग्राह्य नहीं हैं।

अचित्त होने पर भी यदि उसको किसी भी प्रकार की शंका होती हो कि यह पानी मेरे लिये पय्य (पेय) है किंवा नहीं तो उस पानी को चखकर जांच करे और जांचने के बाद ही उसे ग्रहण करे।

[७८X७९] उस समय भिक्षु दाता को कहे कि चपाने के लिये थोड़ासा पानी मेरे हाथ पर कीजिये। हाथमें पानी छेने पर यदि साधु को मालूम पड़े कि यह पानी बहुत ख़राब अथवा बिगड़ गया है अथवा अपनी प्यास बुझाने के लिये पर्याप्त नहीं है तो उस दाता बाई को साधु कह दे कि यह पानी अति ख़राब होने अथवा बिगड़ जाने से अथवा तृपा शांति के लिये पर्याप्त न होने से मेरे लिये कल्पनीय नहीं है।

दिष्यसी—यदि कोई भोजन वा पेय अपने शरीर के लिये अवश्य हो तो साधु उसका ग्रहण न करे क्योंकि ऐसे प्रतिकूल भोजन से उसके शरीर में रोग होजाने की और रोगिष्ठ होने से वित्त समाधिमें हानि पहुंचने की सम्भावना है।

[८०] यदि कदाचित्त बिना इच्छा के अथवा ध्यान न रहने से किसी दाताने उस प्रकार का पानी खोरा (दिया) हो तो उस को साधु स्वयं न लिये और न दूसरे भिक्षु को पीने के लिये उसे दे।

[८१] किन्तु उस जल को स्फांत में ले जाकर प्राप्नुक (प्राणवीज रहित) स्थान देखकर यत्नापूर्वक (किसी जीव को थोड़ासा भी कष्ट न पहुंचे इसका ध्यान रखकर) डाल दे और उसे डाल देने के बाद भिक्षु लौट आवे।

[८२+८३] गोचरी के लिये गये हुए साधु को (तपश्चर्या अथवा रोगादि कारण से अपने स्थान पर पहुंचने के पहिले ही

पुष्या से पीडित होने से) यदि भोजन करने की इच्छा हो तो वह शून्यगृह अथवा किसी भीत (दीवाल) के मूल के पास जीवरहित स्थान को ढूँढे और ऊपर से ढँके हुए अथवा छत्रवाले उस स्थान में मेघाची साधु उस के भालिक की आज्ञा प्राप्त कर अपने हाथों को साफ करने के बाद वहाँ आहार करे।

[८४+८५+८६] उपरोक्त विधि से आहार करते हुए भोजन में यदि कदाचित्त गुठली, कंकड़ी, कांदा, घास का तृण अथवा काठ का टुकड़ा अथवा इसी तरह का और कोई वस्तु कृशा र्वकट निकले तो मुनि उसको (वहाँ बैठे २ ही) हाथ से जहाँ तहाँ दूर न फेंके और न मुँह से फूँक द्वारा उड़ाकर ही फेंके किन्तु उसको हाथ में रखकर पुरांत में जाय और वहाँ निर्जीव स्थान देखकर यत्नापूर्वक उस वस्तु का त्याग करे और वहाँ से ईर्ष्यापथिक क्रियासहित लौटे।

टिप्पणी—‘ईर्ष्या’ अर्थात् मार्ग। मार्गमें जाते हुए जो कुछ भी दोष हुआ हो उसको निवारण करने की क्रिया को ‘ईर्ष्यापथिकी क्रिया’ कहते हैं।

[८७] और यदि अपने स्थान पर पहुँचने के बाद भिचा ग्रहण करने की इच्छा हो तो भोजनसहित वहाँ आकर सय से पहिले वह स्थान निर्जीव है कि नहीं इसको ध्यानपूर्वक देखे और बाद में उसे (अपने रजोहरण से) साफ करे।

टिप्पणी—प्रत्येक जैन भिक्षु के पास रजोहरण होता है। वह शाना कोमल होता है कि उससे माइने से सूक्ष्म जीव की भी निरूपणा न होकर वह एक तरफ हो जाता है।

[८८] फिर बाहर से आया हुआ यह साधु उस स्थानमें प्रविष्ट होकर विनयपूर्वक गुरु के समीप आवे और (आहार को एक

तरफ रखकर माग सबधी दोषों के निवारण के लिये) ईयां पश्चिमी क्रिया को प्रतिक्रमे अर्थात् कायोत्सर्ग करे।

टिप्पणी—अपने स्थानमें प्रवेश करते हुए मुनि 'निसीही' कह कर गुरु आदि पूज्य जनों को 'मत्प्रेण वदामि' कह कर अभिवन्दन करते हैं।

[८३] उस समय वह साधु आहार लेने के लिये जाते हुए अथवा वहा से लौटते हुए जो कुछ भी अतिचार हुए हों उन सब को प्रमत्तपूर्व याद करे।

[८४] इस प्रकार कायोत्सर्ग कर प्रायश्चित्त ले निवृत्त होने के बाद सरल, शुद्धिमान तथा शमत चित्तगता वह मुनि आहारपानी की प्राप्ति किस तरह हुई आदि सब बातों को व्याकुलतारहित होकर गुरु के समक्ष निवेदन करे।

[८५] पहिले अथवा बाद में हुए दोषों की वदचित्त उस समय धरावर आलोचना न हुई हो तो फिर उनका प्रतिक्रमण करे और उस समय कायोत्सर्ग कर (द्विभान भूलकर) ऐसा चिन्तन करे कि —

[८६] अहा ! श्री त्रिशेखर देवोंने मोक्ष के साधनरूप साधुपुरुष के शरीर को नियाहने के लिये कैसी निदोषवृत्ति बताई है।

टिप्पणी—ऐसी निराप मित्रावृत्ति से स्वयं के अपारभूत इस शरीर का भी पालन होता है और मोक्ष की साधना में भी कुछ बाधा नहीं पड़ती।

[८७] (कायोत्सर्गमें उपरोक्त चिन्तन कर) नमस्कार का उच्चारण कर कायोत्सर्ग से निवृत्त होकर यह बादमें श्री त्रिशेखर देवों की स्तुति (स्तुति रूपलोगम्स का पाठ) करे और फिर कुछ स्वाध्याय कर सिद्ध पणवार विधाम ले।

[८८] विधाम लेकर (निर्जरास्त्री)
कल्याण के लिये इस प्रकार

मुक्त पर अनुग्रह कर मेरे इस आहारमें से थोड़ासा भी ग्रहण करें तो मैं संसारसमुद्र से पार हो जाऊँ” ।

- [१५] इस प्रकार विचार कर सब से प्रथम प्रयज्या (दीक्षा) वृद्ध को, उसके बाद उस से उतरते मुनि को, इस प्रकार धर्मपूर्वक सभ साधुओं को आमंत्रण करे । आमंत्रण देने पर जो कोई साधु आहार करने के इच्छुक हो उन सब के साथ बैठकर मुनि आहार करे ।

टिप्पणी-सब से पहिले दीक्षा वृद्ध मुनि की आमंत्रण देने का विधान विनयधर्म की रक्षा की दृष्टि से किया गया है ।

- [१६] यदि कोई भी साधु आहार का इच्छुक न हो तो संयमी स्वयं अकेला ही गग द्वेप दूर कर, चौड़े मुखवाले प्रकाशित वर्तन में थलापूर्वक तथा नीचे न फैले (गिरे) इस रीति से आहार करे ।

- [१७] गृहस्थ के द्वारा अपने लिये बनाया हुआ एवं विधिपूर्वक प्राप्त किया हुआ वह भोजन तीखा, कड़ुआ, कसैला, खट्टा, मधुर अथवा नमकीन चाहे जैसा भी क्यों न हो किन्तु संयमी भिक्षु उसको मधु या घी की तरह से आरोगे (ग्रहण करे) ।

टिप्पणी-इस गाथामें ‘तोखा’ शब्द का प्रयोग किया है इसका यह अर्थ नहीं है कि ‘तोखा पदार्थ’ ग्रहण करना ही चाहिये । संयमी साधु के लिये अति खट्टा, अति नमकीन और अति तोखे भोजन स्वास्थ्य नष्ट होते हैं फिर भी यदि कदाचित् भूलमें ऐसे पदार्थ भिन्नानें मिल जाय तो मनमें ग्लानि लाये बिना ही वह समभावपूर्वक उनको ग्रहण करे ।

राहद और घी का उदाहरण देनेका कारण यह है कि जिस प्रकार राहद एवं घी की सब कोई प्रेमपूर्वक रूचि से खाते हैं उसी प्रकार

तरफ रखकर मार्ग संबंधी दोषों के निवारण के लिये) ईर्ष्या-
पथिनि क्रिया को प्रतिक्रमे अर्थात् कायोत्सर्ग करे।

टिप्पणी—अपने स्थानों प्रवेश करते हुए मुनि 'निर्मोही' कह कर
गुरु आदि पूज्य जनों को 'मत्सेय वदामि' कह कर अभिवंदन करते हैं।

[८१] उस समय वह साधु आहार लेने के लिये जाते हुए अथवा
वहां से लौटते हुए जो कुछ भी अतिचार हुए हों उन सब
को प्रमत्पूर्वक याद करे।

[८०] इस प्रकार कायोत्सर्ग कर प्रायश्चित्त ले निवृत्त होने के बाद
सरण, बुद्धिमान तथा शांत चित्तवाला वह मुनि आहारपानी
की प्राप्ति किस तरह हुई आदि सब बातों को व्याकुलतारहित
होकर गुरु के समक्ष निवेदन करे।

[८१] पहिले अथवा बाद में हुए दोषों की कदाचित्त उस समय
बराबर आलोचना न हुई हो तो फिर उनका प्रतिक्रमण करे
और उस समय कायोत्सर्ग कर (देहभान भूलकर) ऐसा
चिंतन करे कि—

[८२] अहा ! श्री जिनेश्वर देवोंनि मोक्ष के साधनरूप साधुपुरुष के
शरीर को निवाहने के लिये कैसी निर्दोषवृत्ति पताई है।

टिप्पणी—ऐसी निर्दोष विभावृत्ति से संयम के अभारभूत इस शरीर
का भी पालन होता है और मोक्ष की साधना में भी कुछ बाधा नहीं पड़ती।

[८३] (कायोत्सर्गमें उपरोक्त चिन्तन कर) नमस्कार का उच्चारण
कर कायोत्सर्ग से निवृत्त होकर वह बादमें श्री जिनेश्वर देवों
की स्तुति (स्तुति रूपलोगसूत्र का पाठ) करे और फिर कुछ
स्वाध्याय कर मिष्ट चखवार विश्राम ले।

[८४] विश्राम लेकर (निर्जराहणी) लाभ का इच्छुक वह साधु अपने
कल्याण के लिये इस प्रकार चिन्तन करे कि: "दूसरे मुनिवर

मुक्त पर अनुग्रह कर मेरे इस आहारमें से थोड़ासा भी ग्रहण करें तो मैं संसारसमुद्र से पार हो जाऊँ ।

[१५] इस प्रकार विचार कर सब से प्रथम अवस्था (दीक्षा) बृद्ध को, उसके बाद उस से उतरते मुनि को, इस प्रकार प्रेमपूर्वक सब साधुओं को आमंत्रण करे। आमंत्रण देने पर जो कोई साधु आहार करने के इच्छुक हो उन सब के साथ बैठकर मुनि आहार करे।

टिप्पणी—सब से पहिले दीक्षा बृद्ध मुनि को आमंत्रण देने का विधान विनयधर्म की रक्षा की दृष्टि से किया गया है।

[१६] यदि कोई भी साधु आहार का इच्छुक न हो तो संयमी स्वयं अकेला ही गग द्वेप दूर कर, चौड़े मुखवाले प्रकाशित वर्तन में पद्यापूर्वक तथा नीचे न फैले (गिरे) इस रीति से आहार करे।

[१७] गृहस्थ के द्वारा अपने लिये बनाया हुआ एवं विधिपूर्वक प्राप्त किया हुआ वह भोजन तीखा, कड़ुआ, फसैला, खट्टा, मधुर अथवा नमकीन चाहे जैसा भी क्यों न हो किन्तु संयमी भिक्षु उसके मधु या घी की तरह से आरोग्य (ग्रहण करे)।

टिप्पणी—इस गाथामें 'तीखा' शब्द का प्रयोग किया है इसका यह अर्थ नहीं है कि 'तीखा पदार्थ' ग्रहण करना ही चाहिये। संयमी साधु के लिये अति खट्टा, अति नमकीन और अति तीखे भोजन त्याज्य कहे गये हैं फिर भी यदि कदाचित् भूलमें ऐसे पदार्थ भिन्नमें मिल जाय तो मनमें ग्लानि लाये बिना ही वह समभावपूर्वक उनको ग्रहण करे।

राशद और घी का उदाहरण देनेका कारण यह है कि जिस प्रकार राशद एवं घी को सब कोई प्रेमपूर्वक रुचि से खाते हैं उसी प्रकार

संयमी साधु कटुप या खट्टे भोजन को भी रुचिपूर्वक ग्रहण करे और मनमें कुछ भी विकार न लावे।

[१८] प्राप्त हुआ भोजन यदि रस (वधार) रहित हो अथवा पुराने अन्न का हो, उत्तम प्रकार के शाक आदि सामग्री से सहित हो अथवा रहित हो, स्थिर (पी आदि सचिकण पदार्थों से सहित) हो अथवा कृष्ण हो, दक्षिण हो अथवा उडद कि शुक्ली ओकर का बना हो।

[१९] (और) वह भोजन चाहे थोड़ा मिले या अधिक मिले फिर भी (किसी भी दशामें) साधु प्राप्त भोजन की अथवा उसके दाता की निंदा न करे परन्तु वह मुद्याजीवी (केवल संयम रक्षार्थ भोजन करने का उद्देश्य रखनेवाला) साधु निर्जोष, निर्दोष, और सरलता से प्राप्त आहार को निःस्वार्थ भाव से शांतिपूर्वक ग्रहण करे।

[१००] (महापुरुष कहते हैं कि) इस दुनियाँमें किसी भी प्रकार के बदले की आशा रखे बिना केवल निःस्वार्थ भाव से निष्ठा देनेवाला दान्य और केवल संयम के निर्वाह के लिये ही निःस्वार्थ भाव से भिक्षा ग्रहण करनेवाला साधु इन दोनों का मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। निःस्वार्थी दाता और निःस्वार्थी भिक्षु दोनों ही उत्तम गति को प्राप्त होते हैं।

टिप्पणी—सरल मार्ग पर गमन करना, अपने उपयोगी कार्यमें ही सावधानी, जाते आते हुए मार्ग के सूक्ष्म चीजों की सत्यपूर्वक रक्षा, दूसरे भिक्षुओं को किरित भी दुःख या अपमान पहुंचाये बिना और दाता की प्रसन्नता भी बरानर नही रहे ऐसी मनुष्य भिक्षा की गवेषणा, दाता गफलत (भूल) न करे अथवा खिन्न न हो इस बात का सतत उपयोग, निर्जोष खानपानमें सतत जागृति, भिक्षार्थ के स्वरूप का चिन्तन, अन्य साधकों के

साथ भद्र भोजनवृत्ति और प्राप्त भोजन को निरासक्त भाव से ग्रहण करना इन समस्त बातों के आन्तरिक रहस्य को समझकर आचरण करनेवाला साधु ही आदर्श मित्र है। ऐसे आदर्श मित्र की मित्रावृत्ति दाता के चित्तमें संयम एवं त्याग के संस्कारों को जन्म देती है।

ऐसी मित्रावृत्ति से संयमी जीवन का निर्वाह करना यही ती पिंडैयणा का रहस्य है और किसी भी प्रकार के भौतिक स्वार्थ अथवा कीर्ति की लालसा के बिना निःस्वार्थ भावसे दान करना यही दाना का कर्तव्य है और यही भाव उसे आध्यात्मिक विकासमें प्रेरित करता है।

ऐसा मैं कहता हूँ:-

इस प्रकार 'पिंडैयणा' नामक पंचम अध्यायनका प्रथम उद्देशक समाप्त हुआ।

दूसरा उद्देशक

मित्रा शरीर की पुष्टि अथवा जिह्वा की लोलुपता की वृत्ति के लिये नहीं है और न वह प्रमोद अथवा आलस्य बढ़ाने के ही लिये है। मित्रा का समीचीन एकतम उद्देश्य जीवनप्रयाह को उस हद तक जीवित रखने का है जब तक पूर्ण रूपसे आत्मसिद्धि न हो। मित्रा ग्रहण करने का उद्देश्य इस शरीर को तब तक जीवित रखने का है जब तक कि संपूर्ण कर्मक्षय न हो जाय। शरीर के अस्तित्व के बिना कर्मनाश नहीं हो सकता और उस शरीर को केवल जीवित रखने के लिये ही साधु मित्रा ग्रहण करता है। अन्य भोजनों की अपेक्षा मित्रा का जो महत्त्व है वह इसी दृष्टि से है। यही कारण है, कि सामान्य जनों का भोजन पापबंध का कारण होता है किन्तु यही साधु के लिये शुभकार्माख्य कर्मनिर्जय 'कर्मक्षय'

का कारण है। दोनों का काम एक ही है किन्तु उन दोनों की विचारश्रेणी दूसरी ही है और उद्देश्य भी दूसरे ही है। सामान्य गृहस्थ शरीर पुष्टि के लिये भोजन करता है और साधक मुनि अध्यात्म को पुष्ट करने के लिये भोजन करता है सामान्य भोजन से मुनि की भिन्ना में वही अन्तर है।

कोई यह न समझे और कम से कम मुमुक्षु साधक तो यह कभी भी नहीं समझता कि यह शरीर केवल हाड, मांस, मज्जा, मल आदि का भाजन है निसार है, इसकी क्या चिन्ता ? यदि यह सूख गया तो क्या और इसने प्रति उपेक्षा रहे तो क्या ? वस्तुतः बेरहा जाय तो ऐसा करना तपश्चर्या नहीं है प्रत्युत एक भयंकर जड़ क्रिया है। जो साधक शरीर रक्षा की तरफ उपेक्षा करता है वह अपने उद्देश्य की उपेक्षा करता है। जिस तरह दूर की यात्रा करनेवाला चतुर यानी अपनी सवारी (घोड़ा, बट आदि) का ध्यान रखता है, उसको खानापानी देकर व्यवस्थित रखता है ठीक वैसे ही चतुर साधक अपने शरीर रूपी सवारी को कभी भी उपेक्षा दृष्टि से नहीं देखता। जिस तरह वह यानी घासपानी के साथ २ उसे सोने चादी के गहने नहीं पहिनाता अथवा रेशमी या मखमली गद्दी (जीन) पहने की चिन्ता करता है इसी तरह साधक मुनि भी इस शरीर की छोटी टापटीप, इसको पुष्ट बनाने आदि में नहीं लग जाता। यदि ऐसा करेगा तो वह अपने उद्देश्य को भूल जायगा। उसकी आत्मसिद्धि या लक्ष्यसिद्धि सभी नहीं होगी। इसी तरह शरीर को पुष्ट करनेवाले उद्देश्य अष्ट साधु का शरीर उन्मत्त घोड़े की तरह उसे विषयविकारों के गह्वरे में डाल देता है।

उक्त दोनों बातों को मली प्रकार समझकर चतुर साधु जिस मध्यस्थवृत्ति से भिन्नावृत्ति करते हैं उसका यही वर्णन किया जाता है।

गुरुदेव बोले :-

- [१] संयमी भिक्षु संपूर्ण आहार को, भले ही वह सुगंधित (मोहक आदि) हो अथवा गंधरहित (विलकुल सामान्य भोजन) हो, पात्रमें अंतिम लेप (अंश) लगा हो उसको भी बंगली से साफ कर के आरोगे सिन्धु पात्रमें कुद भी अंश बाकी न छोड़े।

टिप्पणी—अग्नि लेप (भंरा) भी न छोड़े येना विधानकर इस गाथामें अपरिग्रहिता तथा स्व-दत्ता रखने की तरफ इरादा किया है।

- [२] उपाश्रयमें या स्वाध्याय करने के स्थानमें बैठे हुए साधु को गोचरी से प्राप्त भोजन अपर्याप्त होने पर (अर्थात् उससे उसकी भूख न जाय)

- [३] अथवा अन्य किसी कारण से अधिक भोजन लेने की आवश्यकता पड़े तो वह पूर्वोक्त (प्रथम उद्देशक में कही हुई) विधि तथा इस (जिसका वर्णन आगे किया जाता है उस) विधि से अन्नपानी की गवेषणा (शोध) करे।

- [४] चतुर भिक्षु, भिक्षा मिल सके उस समय को भिक्षाकाल जानकर गोचरी के लिये निकले और जो कुछ भी अल्प या परिमित आहार मिले उसे ग्रहण कर भिक्षाकाल पूर्ण होते ही अपने स्थानक पर वापिस आजाय। अकाल (समय के विरुद्ध कार्य) को छोड़कर यथार्थ समय में उसके अनुकूल कार्य ही करे।

टिप्पणी—किस समय में क्या काम करना चाहिये किस प्रकार आचरण करना चाहिये आदि विद्याओं का भिक्षु को सतत उपयोग रखना चाहिये।

[५] (महापुराण कहते हैं कि) “हे साधु ! यदि समय का ध्यान रखते बिना तू किसी ग्रामादि स्थानमें मित्रार्थ चला जायगा और समय की अनुकूलता प्रतिकूलता न देखेगा तो तेरी आत्मा को खेद होगा और भोजन न मिलने से तू गाम की निन्दा करेगा ।”

टिप्पणी—भोजन खाया जा चुकने पर गांवरी जाने से आहार नहीं मिल सकेगा और आहार न मिलने से मुनि को दुःख होगा और यह गाम वैसा खराब है जहां मुनिवों भोजन भी नहीं मिलता है आदि २ अनिष्ट-विचार भी आने लगने की सम्भावना है ।

[६] इस लिये जब मित्रा का समय हो तभी मित्रु को मित्रा के लिये जाना चाहिये । मित्रा के समुचित समय पर निकलने पर भी यदि कदाचित् मित्रा न मिले तो भी मुनि को खेद-लिप्त या दीनहीन होकर शोक नहीं करना चाहिये किन्तु ऐसा मनमें समझना चाहिये कि “बसो, अच्छा ही हुआ, यह स्थगनेय तपस्या होगई ।” ऐसा मान कर वह समभावपूर्वक उस शुधाजन्य कष्ट को सह ले ।

[७] जहां छोटे बड़े पशुपक्षी भोजन करने के लिये इकट्ठे हुए हों ऐसे स्थान के सामने होकर साधु न निकले किन्तु उपयोगपूर्वक उनसे बचकर किसी दूसरे मार्ग से निकल जाय । यदि कदाचित् दूसरा मार्ग न हो तो वह स्वयं पीढ़े लौट आवे । (किन्तु आगे बढ़कर उनके भोजन खाने में विघ्न न डाले)

टिप्पणी—मित्रु के सामने जाने से उन प्राणियों को मय होगा और इस कारण वे वहां से भाग या उड़ जायेंगे और उन्हें भोजन ग्रहण करने में अन्तरात्त (विघ्न) पड़ेगा ।

[८] गृहस्थ के यहां भित्ति रखा गया हुआ संयमी साधु किसी भी स्थान पर न बैठे अथवा कहीं पर खड़े २ किसी के साथ गप्पसप्प (बातें) न करे ।

टिप्पणी—गृहस्थों का अति परिचय अन्नमें संयमी जीवन के लिये बाधाकर हो जाता है इसी लिये महापुरुषोंने प्रयोजन के योग्य ही गृहस्थों के साथ संबंध रखने की और आवश्यकता से अधिक संबंध न रखने की आज्ञा दी है ।

[९] गोचरी के लिये गया हुआ संयमी किसी गृहस्थ के घर की भूगल (चिमनी), किवाड़ के तख्ते, और दरवाजा या किवाड़ का सहारा लेकर (अर्थात् उसका अवलंबन लेकर) खड़ा न हो ।

टिप्पणी—संगत है कि उनके सहारे खड़े होने से दरवाजा या किवाड़ आदि हिल जाय और उससे साधु के गिर पड़ने की आशंका हो ।

[१०+११] गोचरी के लिये गया हुआ साधु अन्य धर्मों के अनुयायी श्रमण ब्राह्मण, कृषण या भित्तारी जो गृहस्थ के द्वार पर भोजन अथवा पानी के लिये भित्ति खड़ा हो तो उसको लांघ कर गृहमें प्रवेश न करे और जहां पर उक्त मनुष्यों की उस पर दृष्टि पड़े ऐसे स्थान में खड़ा न हो, किन्तु एकांत में (एक तरफ) जाकर खड़ा हो ।

[१२] क्योंकि वैसा करने से वे भित्तारी किंवा स्वयं दाता ही अथवा दोनों ही अप्रसन्न-चिड होने की संभावना है और उससे अपने धर्म की हीनता दिखाई देगी ।

टिप्पणी—अन्यधर्मी श्रमण, ब्राह्मण, कृषण और भित्तारी ये भी स्तनावन-भित्ति के नहीं हैं । यदि साधु इनको उपस्थितियों भित्ति के लिये जायगा तो वे अपने मनमें बौ कहेंगे, कि यह कहा से यहां आगया ? हमारी भित्ति में यह भी दिखेदार हो गया ! इस प्रकार उनको दुःख होता संभव है ।

दाता भी पहिले मिल्तुकों के साथ एक नवागन्तुक मिल्तुक को आया देखकर मनमें चिढ़ जायगा और कहेगा, किसे २ में दू ? ऐसे समय में वह हलके राग्य भी नह बैठे तो आश्चर्य नहीं। एक सामान्य मित्रारी जैसी दशा जैन साधु को प्राप्त हो यह जैन शासन के समयभरमें वी महत्त्व को बड़ा लगाने जैसी बात है। इन्हीं सब कारणों से उक्त प्रकार की आशा दो गई है।

[१३] किन्तु गृहपति आये हुए उन मिल्तुकों को भिक्षा दे या न दे और जब ये मिल्तुक लौट जाय उसके बाद ही संयमी भोजन या पानी के लिये वहाँ जाय।

[१४+१५] नीलोत्पल (नीला कमल), पद्म (लाल कमल), कुसुम (चंद्र के उदित होने पर प्रफुल्लित होनेवाला सफेद कमल), मालती, मोगरा अथवा ऐसे ही किसी सुगंधित पुष्प को तोड़कर कोई बाई-भिक्षा दे तो वह भोजनपान संयमी के लिये अर्हत्त्व है इस लिये साधु उस बात बाई को यो कहे कि यह आहारपान अन्न मेरे लिये ब्राह्म (वर्ण्य) नहीं है।

[१६+१७] नीलोत्पल, लाल कमल, चंद्रविंसी श्वेत कमल अथवा मालती मोगरा आदि अन्य किसी सुगंधित पुष्प को बांटकर, तोड़ मरोड़ कर, अथवा पीस कर यदि कोई बाई भिक्षा दोरावे (दे) तो ऐसा भोजनपान साधु के लिये ब्राह्म नहीं है इस लिये भिक्षा देनेवाली बाई को साधु कहे कि हे भगिनि ! यह अन्नपान मेरे लिये वर्ण्य नहीं है।

[१८+१९] कमल का कंद, धुइयां धरई, कमल का नाल (दंड), हरे कमल का दंड, कमल के तंतु, सरसों का दंड, गन्ने का टुकड़ा ये सभी वस्तुएं यदि सचित्त हों तो तथा नई २ कोंपले (नये पत्ते); गृह की, घाम की अथवा अन्य वनस्पतियों की कच्ची कोंपले आदि दातव्य भोजन में हों तो साधु उनको भी ग्रहण न करे।

[२०] और (जिनमें बीज नहीं पड़ा है) ऐसी कोमल मूंग, मटर, मोंठ आदि की फलियों को जो सेरी भी जाचुकी हों अथवा बरची हों तो उनको देनेवाली यहिन को भिक्षु कहे कि यह भोजन मुझे ग्रह्य नहीं है।

[२१] अग्नि से अच्छी तरह न पके हुए फोल (घोरकूट) करेले, नारियल, निलपापड़ी, तथा निंबौली (नीम का फल) आदि के बच्चे फलों को मुनि ग्रह्य न करे।

[२२] (और) चावल तथा जल पर छाटा, सरसों का दलिया, अथवा पानी आदि यदि बच्चे हों अथवा मिश्र वेय हों तो भिक्षु उनको ग्रह्य न करे।

[२३] अपक्व पोठ का फल, निजौरा, पत्तेसहित मूली, मूली की कातरी (कचरियाँ) आदि बच्चे अथवा शस्त्रपरिणत (अन्य स्वभाव विरोधी वस्तु द्वारा अघित) न किये गये हों तो उन पदार्थों की मुनि मन से भी इच्छा न करे।

[२४] इसी प्रकार फूलों का चूर्ण, बीजों का चूर्ण, बहैडे तथा रियरती के फल आदि यदि बच्चे हों तो सचिन समझकर साधु उन्हें त्याग दे।

[२५] साधु हमेशा सामुदानिक (धनवान एवं निर्धन इन दोनों) स्थलों में गोचरी करे। वह निर्धन भुक्त का घर जानकर उसको लांघकर श्रीमंत के घर न जाय।

टिप्पणी—श्रीमंत हा या गरीब हो किंतु भिक्षु उन दोनों को समरुति से देखे और रागरहित होकर प्रत्येक घरमें गोचरी के लिये जाय।

[२६] निद्रोप भिक्षाग्रहण की गवेषणा करने में रत और आहार की मर्यादा का जानकार पंडित भिक्षु; भोजन में अनासक्ति भाव

रक्खे और दीनभाव से रहित होकर भिक्षावृत्ति करे। ऐसा करते हुए यदि कदाचित् भिक्षा न भी मिले तो भी खेद-खिन्न न हो।

[२७] गृहस्थ के घर भिन्न २ प्रकार के मेवे, सुप्रावास इत्यादि भोजन हों फिर भी यदि वह उनको दे या न दे तो भी पण्डित भिक्षु उस पर क्रोध न करे।

[२८] शय्या, आसन, वस्त्र, भोजन, पानी आदि वस्तुएं गृहस्थ के यहां प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। फिर भी यदि वह उनको दान न दे तो संन्यासी साधु उस पर कोप न करे।

[२९] स्त्री, पुरुष, बालक अथवा वृद्ध जब उसको नमस्कार करते हों उस समय वह उनके पास किसी भी तरह की दाचना न करे। उसी तरह आहार न देनेवाले व्यक्ति के प्रति वह कठोर शब्द भी न बोले।

[३०] यदि कोई उसे नमस्कार न करे तो साधु उस पर कोप न करे और जो कोई उसे अभिषेदन करे उस पर अभिमान व्यक्त न करे। इस प्रकार जो कोई निवेदनपूर्णक संन्यास का पालन करता है उसका साधुत्व बराबर कायम रहता है।

[३१+३२] यदि कदाचित् कोई साधु सुन्दर भिक्षा प्राप्त कर "मैं अकेला ही उसका उपयोग करूंगा। यदि मैं दूसरों को यह दिखाऊंगा तो दूसरे मुनि अथवा स्वयं आचार्य ही उसे ले लेंगे" आदि विचारों के बशीभूत होकर उस भिक्षा को लोभ से छिपाता है तो वह लालची तथा स्वार्थी (पेट भर) साधु अति पाप का भागी होता है और वह अपने सन्तोष गुण का नाश करता है। ऐसा साधु कभी-भी निर्वाण नहीं पा सकता।

[३३+३४] और यदि कोई साधु भिन्न २ प्रकारका अन्नपान प्राप्त करके उसमें से सुन्दर २ मोजन स्वयं मार्ग में ही भोगकर अवशिष्ट टुंडे एवं नीरस आहार को उपाश्रयमें लावे जिससे अन्य साधु यह जाने कि “यह बड़ा ही आभार्यी तथा रूच वृत्ति से रहनेवाला सन्तोषी साधु है जो ऐसा रसगुप्ता भोजन करता है”

[३५] इस प्रकार दमसे पूजा, कीर्ति, भान तथा सम्मान पाने की इच्छा करता है यह अतिपाप करता है और मायारूपी शत्रुको हकूटा करता है।

टिप्पणी—माना जब दम ये दोनों ही स्वातन्त्र्य के मूल कारण हैं। इनका जो कोई सेवन करता है वह उस अभ्यास का सचय करता है कि नियमों वह जीवामा उच्च स्थितिमें होने पर भी नीच गतिमें गमन करता है।

[३६] जिसके त्यागमें केवली (ज्ञानी) पुरुषों की साथी है ऐसा सयमी भिक्षु अपने सयम रूपी निर्मल यशस्कर रक्षण करते हुए, दास के आसब, महारूप के रस अथवा अन्य किसी भी प्रकार के मादक रस को न पिये।

टिप्पणी—भिक्षु किसी भी मादक पदार्थ का सेवन न करे क्योंकि मादक पदार्थ के सेवन से आत्मजागृति का नाश होता है।

[३७] “मुझे बड़ा कोई देय तो रहा ही नहीं है” ऐसा मानकर जो कोई भिक्षु एकांत में खोरी से (शुद्ध क्षिपकर) उक्त प्रकारका मादक रस पीता है उस के मायाचार तथा दोषों को तो देखो। मैं उनका वर्णन करता हूँ तुम उसे सुनो।

[३८] ऐसे साधु की आसक्ति बढ़ जाती है और इस के कारण उस के छत्रवपट तथा असत्यादि दोष भी बढ़ जाते हैं जिस से वह इस लोक में अपकीर्ति को तथा परलोक में अज्ञाति को

प्राप्त होता है और साधुत्व से वंचित होकर हमेशा असाधुता को प्राप्त करता रहता है ।

[३६] जिसप्रकार चोर अपने ही दुष्कर्मों के डर से हमेशा भ्रांत-चित्त रहता है उसी तरह ऐसा दुर्बुद्धि मिष्टुक भी अपने ही दुष्कर्मों से अस्थिर चित्त हो जाता है । ऐसा अस्थिर चित्त मुनि अपनी मृत्यु तक भी संवर धर्म की आराधना नहीं कर सकता ।

टिप्पणी—जिसका चित्त मोगों में आसक्त रहता है वह कभी भी संयम में दत्तचित्त हो ही नहीं सकता ।

[४०] और मात्र वेशधारी ऐसा साधु अपने आचार्यों की अथवा दूसरे श्रमणों की भी आराधना नहीं कर सकता । महापुरुषों ॥ उपदेवों का उसपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता । इस कारण गृहस्थ भी उस की निंदा करते हैं क्यों कि वे सब उस की ऐसी असाधुता को स्पष्ट रूप से जान जाते हैं ।

[४१] इस प्रकार दुर्गुणों का सेवन करनेवाला एवं गुणों को त्याग देनेवाला वह साधु मरणपर्यंत संवर धर्म की आराधना नहीं करने पाता ।

टिप्पणी—सद्गुणों की आराधना से ही धर्म की आराधना होती है । जिस क्रिया से सद्गुणों की प्राप्ति अथवा वृद्धि न होती हो वह धर्म क्रिया कहे जाने के योग्य नहीं है ।

[४२] जो कोई बुद्धिमान साधक स्निग्ध तथा स्वादिष्ट एवं अति रसों से युक्त भोजनों को छोड़ कर तपश्चर्या करता है, जो मद (अभिमान) तथा प्रमाद से निवृत्त हो, तपस्वी बन कर विकास मार्ग में आगे बढ़ता जाता है;

[४३] उस भिक्षु के कल्याणरूपी समय की तरफ तो देंगे जो अनेक साधुओं द्वारा पूजा जाता है और मोक्ष के विभीषण अर्थ का अधिकारी होता है । उसका गुण कथन मैं करता हूँ, उसे सुन सुनो —

[४४] उपरोक्त, प्रकार के सद्गुणों का इच्छुक तथा दुर्गुणों का त्यागी भिक्षु मरण पर्यन्त हमेशा सदा धर्म का धाराधन करता रहता है ।

[४५] ऐसा श्रमण आचार्यों तथा अन्य साधुओं की भी धाराधना (उपासना) करता है और गृहस्थ भी उस को वैसा उत्तम भिक्षु जानकर उसकी पूजा करते हैं ।

[४६] जो मुनि तपसा, यात्रीका, रूपका तथा आचार भावका चोर होता है वह देवयोनि को प्राप्त होने पर भी क्षितिपी जात (निम्न कोटि) का देव होता है ।

टिप्पणी—जो वस्तु नप न करता ही फिर भी तपस्वी कहलाने का ढोंग करता हो, जिम्मी वाली, रूप तथा आचरण शास्त्रविहित न हों फिर भी उनको वैसा बताने का ढोंग करता हो वह चैन शासन की दृष्टिमें 'चोर' (भिक्षु) है ।

[४७] क्षितिपी जाति के निम्न देवलोका में उत्पन्न हुआ वह साधक देवत्व प्राप्त कर के भी 'किस कर्म से भेरी यह गति हुई' इस बात को जान नहीं सकता ।

टिप्पणी—उच्च कोटि के देवों को ही उत्तम प्रकार के भोगमुख प्राप्त होते हैं और उहाँ का ज्ञान इतना निर्मल होता है कि निम्ने के बहुत से पूर्व जन्मों का हालचाल समझे है ।

[४८] वह क्षितिपी देव वहाँ से चकर (गति करके) मूक (जो बोल न सके ऐसे) चकरे की योनि में, नरक योनि में

अथवा तिर्यच योनि में गमन करता है जहा सम्यक्त्व (सद्योध) की प्राप्ति होना अत्यन्त कठिन है ।

[४६] इत्यादि प्रकार के दोषों को देखकर ही ज्ञातपुत्र भगवान् महावीर ने आज्ञा दी है कि बुद्धिमान साधक जहा लेशमात्र भी मायाचार या असत्याचार होता हो उसे छोड़ दे ।

[४७] इस प्रकार सयमी गुरुओं के पास से मित्रा की गदेषणा सबधी बुद्धि को सोखकर तथा इन्द्रियों को समाधि में रखकर तीसरे सयमी तथा गुणवान् भिक्षु सवम मार्ग में विचरण करे ।

टिप्पणी—निर्मयता, मित्रु का मुद्रालोच है । सन्तोष उसका सदा का सगी मित्र है । इसलिये मित्रा उपस्थित होते हुए भी न मितने पर अथवा अपादा होने से छोड़ देने पर वह दीन अथवा खेदलित नहीं होता ।

रसवृत्ति का त्याग, पूजा सत्कार की बाधा का त्याग और अपश्य वस्तुओं का त्याग ये तीन मित्रावृत्ति के स्वाभाविक गुण हैं । सद्गुरुओं के भजारमें बुद्धि करते २ ऐसा सयमी साधु सहजानन्द की लहरमें ही एकांत भक्त रहता है ।

ऐसा मैं कहता हूँ—

इस प्रकार 'पिशङ्गैषणा' नामक पाचवा अध्याय समाप्त हुआ ।

धर्मार्थकामाध्ययन

—(०)—

(मोक्ष के इच्छुकों का अध्ययन)

६

सद्धर्म के आनन्द करने का फल मोक्षप्राप्ति है। अनन्त शान्ति पुरुषों का यही प्रत्यक्ष अनुभव है कि कर्मरूप से संस्था गुप्त हुए बिना किसी भी जीवत्मा को स्थिर, स्वरूप एवं अबाधित सुख प्राप्त नहीं हुआ, प्राप्त नहीं होता और प्राप्त होगा भी नहीं।

हमारे लिये सुख के इच्छुक साधक मोक्षमार्ग के साधनभूत सद्धर्म की ही आराधना करना पसन्द करते हैं। उस मोक्षमार्ग में सर्व प्रथम परमेश्वरी सत्ता का त्याग की है। उसकी साधना करनेवाला धर्म 'साधक' कहलाता है। स्वर्ग की त्यागकारी इच्छा के लोभ को ही आकार करते हैं।

एक समय मोक्षमार्ग के प्रथम उपासक तथा जैनधर्म के उदार तत्त्वों को आत्मभूत कर शान्तिसागर में निमग्न रहनेवाले एक महा तपस्वी भ्रमण अपने विद्यालय धर्मसमुदाय सहित गांधी के बाहर परांत उद्यान में पधारे। उनके सत्त्व का लाभ लेने के लिये अनेक जिज्ञासु उनके पास गये और उन परम त्यागी, शान्त, दात, तथा धीमान् गणितों को अत्यन्त मायपूर्ण नमस्कार कर उनसे त्याग के

आचार नियम सञ्धी अनेकानेक ग्रन्थ किये । उनकी शकाओं का जो समाधान किया गया उसका वर्णन इस अध्ययन में किया गया है ।

अहिंसा का आदर्श, ब्रह्मचर्य के लाभ, मैथुन के दुष्परिणाम, ब्रह्मचर्य पालन के मानसिक चिकित्सापूर्ण उपाय, आत्मिकता का मार्मिक स्पष्टीकरण आदि सब का बहुत ही सुन्दर वर्णन इस अध्ययनमें किया गया है ।

गुरुदेव बोले :—

[१] सम्यग्ज्ञान तथा सम्यग्दर्शन से सपन्न, सयम तथा तपश्चर्या में रत, और आगम (शास्त्र) ज्ञान से परिपूर्ण एक आचार्यवर्य (अपने शिष्यसमुदाय सहित एक पवित्र) उद्यान में पधारे ।

टिप्पणी—उस समयमें विशेषतः मुनिकर्ष नगर के समीप के उद्यानों में उद्यानपति की आशा प्राप्तकर रहा करते थे और वही पर धर्मप्रवचन सुनने ■ लिये राजा, महाराजा, राजकर्मचारी तथा नगरजन आकर उनकी लाभ लेते थे और धर्माचरण करनेमें दक्षविद्य रहा करते थे ।

[२] (उस समय सन्तोष सुनने के लिये पधारे हुए) राजा, राजप्रधानों (मंत्रियों), ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा इतर वैश्यजनों ने अपने मन की चंचलता छोड़कर अत्यन्त श्रद्धा एवं विनय सहित उन महापुरुष से प्रश्न किये कि हे भगवन् ! आपका आचार तथा गोचर आदि किस प्रकारके हैं, उनका स्वरूप क्या है आदि सत्र बातें आप कृपाकर हम से कहो ।

टिप्पणी—मन की चंचलता को छोड़े बिना उत्सव का गहरा अनुभूति नही होता और न चंचल मनमें विनय तथा श्रद्धा का विकास ही होता है । विचारक उद्दिष्ट प्राप्त करने के लिये मन की चंचलता का त्याग करने की एकलक्ष्य आवश्यकता है इसी लिये उक्त गुण के अस्तित्व का विधान उन श्रोताओं में दिया है । सूत्रकारने इस विशेषण का यहाँ उपयोग कर के

प्रकारान्तर से इस बात का उपदेश दिया है कि मुमुक्षु एवं जिज्ञासु श्रोता को मन को निश्चल बनाये बिना धर्म एवं तत्त्व की प्राप्ति नहीं होती।

इस गाथामें आचार शब्द का बाल्विक अराय धर्म अथवा धर्मपालन के मूल नियमों से है और 'गोचर' शब्द का अराय सयमपालन के उन शत नियमों से है जिन के द्वारा मूलप्रतों की पुष्टि होती है।

[३] इन्द्रियोंका दमन करनेवाले, यावन्मात्र प्राणियों के सुख के इच्छुक, और निश्चल मन रखनेवाले ये विचक्षण महात्मा शिष्या से युक्त होकर इस प्रकार उत्तर देने लगे —

टिप्पणी—शिष्या के दो प्रकार हैं (१) श्रमसेवना शिष्या, और (२) ग्रहण शिष्या। प्रथम शिष्यामें ज्ञानाभ्यास का समावेश होता है और दूसरीमें तदनुसार आचरण धरने का समावेश होता है।

[४] (गुरुदेव बोले.) हे श्रोताओ! धर्म के प्रयोजन रूपी मोक्ष के इच्छुक निर्ममों का अति कठिन और सामान्य जनों के लिये असाध्य माने जाने वाले संपूर्ण आचार तथा गोचर का मैं तत्पक्ष से वर्णन करता हूँ उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो।

[५] हम लोक में जिसका पालन करना अत्यन्त कठिन है उस दुष्कर मत एवं आचार का विधान पुरातन मोक्ष के भाजन स्वरूप एवं संस्र के स्थानस्वरूप वीतिराग धर्म के सिवाय अन्यत्र कहीं पर गी (किसी भी धर्म में), नहीं किया गया और न किया ही जायगा।

टिप्पणी—नैतधर्म में श्रमण तथा गृहस्थवर्ग दोनों के लिये कठिन नियम रखे गये हैं उन नियमों का जिनने अरामें पालन होता जाता है जतने दो अरामें त्याग एवं तप की स्वाभाविक आराधना होती जाती है और उसीको आत्मविकास कहते हैं।

[६] पुरुष के महापुरुषों के बाल (शारीरिक एवं मानसिक शक्ति में अपक्व), व्यक्त (शारीरिक एवं मानसिक शक्ति में परिपक्व), अथवा वृद्ध (जराजीर्ण) अथवा रोगिष्ठ के लिये भी जिन नियमों को अखंड एवं निर्दोष रूप से पालन करने का विधान कर उन के स्वरूपका जैसा वर्णन किया है, वह मैं अब तुम्हें कहता हूँ, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो ।

टिप्पणी—जिन स्थानों का वर्णन नीचे किया है उनका पालन प्रत्येक साधक को भले ही वह अवस्थामें बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो रोगिष्ठ हो या निरोग हो, बुद्ध भी क्यों न हो फिर भी करना अनिवार्य है क्योंकि ये शुद्ध साधुत्व के मूल हैं । इन नियमों के पालनमें किसी भी साधु के लिये कैसा भी अपवाद नहीं है । चाहे जैसे संयोगों एवं परिस्थितियों में इन नियमों का परिपूर्ण पालन करना प्रत्येक मुनि का कर्तव्य है ।

[७] उस आचार के निम्नलिखित १८ स्थान हैं । जो कोई अज्ञानी साधक उन में से एक की भी विराधना करता है वह धमणाभाव से भ्रष्ट हो जाता है ।

[८] (ये १८ स्थान इस प्रकार हैं :) छु अर्तों (पंच महाभूत तथा छद्म रात्रिभोजनरथाग) का पालन करना; पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति तथा अस इन पट्काय जीवोंपर संपूर्ण दया भाव रखना; अक्रूर्य (दूषित) आहार पानी ग्रहण न करना; गृहस्थ के भाजन (वर्तन) में न खाना-पीना; उस के पलंग पर न बैठना; उस के आसन पर न बैठना; स्नान तथा शरीर की शोभा का त्याग करना ।

टिप्पणी—साधु को शरीर की शोभा बढ़ाने के लिये स्नान, सुगंधित तैलादि लगाना अथवा टपटीव करना उचित नहीं है । गृहस्थ के वर्तन, पलंग, आसन अथवा अन्य साधनों को अपने उपयोगमें लाना ठीक नहीं है

अहिंसा का पालन कैसे किया जाय ?

- [१०] संपत्ती साधक इस लोक में जितने भी घस एवं स्थावर जीव हैं उनमें से किसी को भी जानकर या गफ़लत में ह्यमं भारे नहीं, दूसरों से मराये नहीं, और न किसी मारनेवाले की प्रशंसा ही करे ।
- [११] (हिंसा क्यों न करे उसका कारण बताने हैं :) जगत के (छोटे बड़े) समस्त जीव जीवित रहना चाहते हैं, कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता इस लिये इस भयंकर पापरूप प्राणिहिंसा को निर्ग्रन्थ पुरुष सर्वथा त्याग देते हैं ।
- [१२] (दूसरा स्थान)—संपत्ती अपने स्वार्थ के लिये या दूसरों के लिये, क्रोध से विषा भय से, दूसरो को पीडा देनेवाला हिंसाकारी असत्य वचन न कहे न दूसरों द्वारा कहलाये और न किसीको असत्य भाषण करते देख उस की अनुमोदना ही करे ।

टिप्पणी—वास्तव में किसी भी प्रकारका असत्य बोलना संवर्गी साधक के लिये त्याज्य ही है । संपत्ती को किसी भाषा शोननी चाहिये

सविलार वर्णन आगे के 'सुवर्ण्य शुक्ति' नामक ७ वें अध्यायन में आवेगा । असत्य न बोलने के साथ ही साथ साधकको असत्याचरण न करने का भी ध्यान रखना चाहिये क्योंकि इन दोनों के मूलस्वरूप विसृष्टि में एक ही प्रकार का असत्य भाव छिपा रहता है । उनमें अन्तर केवल इतना ही है कि एक का प्रदर्शन बाणी द्वारा होता है तो दूसरे का कार्यों द्वारा । इसलिये इन दोनों का समावेश एक ही पापों किया है ।

[१३] क्यों कि इस लोक में सभी साधु पुरुषोंने मृपावाद (असत्य भाषण) की निंदा की है । असत्यवादी पुरुष का कोई भी जीव विश्वास नहीं करता इस लिये असत्य का सर्वथा त्याग करना ही उचित है ।

[१४+१५] (नीसरा स्थान) सजीव अथवा अजीव वस्तु को छोड़े किंवा अधिक प्रमाण में, यहाँ तक कि दांत कुँरेदने के एक तिनके जैसी वस्तु को भी, उस के मालिक की आज्ञा बिना संयमी पुरुष स्वयं ग्रहण नहीं करते, दूसरों द्वारा ग्रहण नहीं कराते और न अदत्त ग्रहण करनेवाले की कभी अनुमोदना ही करते हैं ।

टिप्पणी—'संयमी पुरुष' इसका आशय यहा अचौर्य महाप्रतभारी पुरुषसे है क्योंकि ऐसा पुरुष ही कुछ भी परिग्रह नहीं रखता । इसने तो अपनी मालिकी की भी सर्व वस्तुओं—परिग्रहों—को विश्व के चरणों में समर्पण कर दी होती है, इसी लिये वह सामान्य से सामान्य वस्तुकी भी मालिक की आज्ञा के बिना ग्रहण नहीं कर सकता । संयमी गृहस्थ इस प्रकार का सपूर्ण त्याग नहीं कर सकता इसलिये उसके लिये अनधिकार किंवा हस्तक्षेपित वस्तु के ग्रहण करने की मनाई की है । इसीको अचौर्यानुव्रत कहते हैं । प्रातः वस्तु में भी संयम रखना और अपरिग्रह (निर्ममत्व) भावकी वृद्धि करना इन दोनोंका समानेरा गृहस्थ साधक के पंचम व्रत में होता है ।

[१६] (चोथा स्थान) सयन के भग करनेवाले स्थानों से दूर रहनेवाले (अर्थात् धारित्रधर्म में सावधान) मुनिजन साधारण जनममूहों के लिये अत्यन्त दुःसाध्य, प्रमाद का कारणभूत एवं महा भयकर अग्रहचर्य का कभी भी सेवन नहीं करने हैं ।

[१७] क्योंकि यह अग्रहचर्य ही अधर्मका मूल है । मैथुन ही महा-दोषों का भाजन है इसलिये मैथुन ससर्ग को निर्ग्रय पुरप त्याग देने हैं ।

टिप्पणी—महापुरुष ब्रह्मचर्यजन को सर्व व्रतों में समुद्र के समान प्रधान मानते हैं क्योंकि अन्य व्रतोंका पालन अपेक्षाकृत सरल है । ब्रह्मचर्यका पालन ही अन्यत्र कठिन एवं दुःसाध्य है । सरल यह है कि ब्रह्मचर्य के भग से अन्यव्रतों का भग और उसके पालन से अन्य व्रतों का पालन सुगमता से हो सकता है ।

[१८] (पाचवां स्थान) जो साधुपुरष ज्ञातपुत्र (भगवान् महावीर) के वचनों में अनुरक्त रहते हैं वे शल्यण्य (निवा हुआ नमक), आचार आदिका सामान्य नमक, तेल, घी, गुड आदि अथवा इसी प्रकार की अन्य कोई भी रास सामग्री का रात तक सग्रह (संचय) नहीं कर सकते हैं, इतना ही नहीं संचय कर रखने की इच्छा तक भी नहीं करते हैं ।

[१९] क्योंकि इस प्रकारका संचय करना भी एक या दूसरे प्रकार का लोभ ही तो है अर्थात् इस प्रकार की संचय भावनासे लोभकी वृद्धि होती है इसलिये मैं सग्रह की इच्छा रखनेवाले साधु को साधु नहीं मानता हूँ किन्तु वह एक अग्रणी सामान्य गृहस्थ ही है ।

टिप्पणी—सच पूछिये तो देखा परमात्मा साधु गृहस्थ को भी कामा के योग्य नहीं है क्योंकि गृहस्थ तो त्याग ॥ कर सकने के कारण अपने आपको

पूर्ण संयमी नहीं बनाना, किन्तु ऐसा साधु तो अपने आपको 'साधु' पूर्ण संयमी-कहलवाता है। भयों की रीति से विचार करने पर हमें मालूम होता है कि गृहस्थ के उस धोड़ेसे त्वयमें जो पुरुषशब्द-मन्त्रकत्व-की भावना दिव्यो दुर है तभी तो वह भगवान के बोले हुए मार्ग पर पूर्ण भ्रमण रखकर अपनी रक्तचतुर्गुण उलझा बलन करता है, किन्तु एक साधु तो त्याग की चरम सीमा पर पहुँच कर भी उस पदस्थ के योग्य त्याग के विरुद्ध परिग्रह झट्टा करने लगता है तो यह उसके लिये अतिचार नहीं किन्तु अनाचार है और स्नेहापूर्वक अनाचार के मूल में अशब्द-मिथ्यात्व-भाव दिया हुआ है। इसलिये अनाचारोंने ऐसे मिथ्यात्वी साधु की अपेक्षा साम्प्रदायिक (साम्प्रदायिक) शक्त को ऊँचा (उच्च) बनाया है।

[२०+२१] (यहां कोई यह शंका करे कि साधु वस्त्र, पात्र इत्यादि वस्तुएं अपने पास रखते हैं तो क्या ये वस्तुएं संप्रद या परिग्रह नहीं हैं? उसका समाधान इस गाथा में किया जाता हैः) संयमी पुराण मंत्र के निर्वाह के लिये जो कुछ भी वस्त्र, पात्र, फेंकल, पादपुष्प, रजोहरण आदि संपन्न के उपकरण धारण करना अभिमत है उसकी जगत के जीवों के पास रहकर ज्ञानपुत्र भगवान महावीर देव ने परिग्रह नहीं बताया, किन्तु उस में संपन्न धर्म कहा है। यदि साधु उन वस्त्रादि उपकरणों में मग्न भाव (मूर्छा भाव) करेगा तो ही वे उसके लिये परिग्रह है ऐसा अधीश्वर भगवान ने कहा है।

टिप्पणी-संयम के साधनों को निरामक मय से भोगना हम में धर्म है क्योंकि ये संयम की रक्षा, वृद्धि एवं निर्वाह के कारण है किन्तु उन के साधन ही मग्न न रहकर उन्हे संयम्य हो जाने है तभी वे त्याग हो जाते हैं। इसीलिये, यदि सब पूरा जगत् तो संयम न तो बल ५ करने में है और न बल त्याग में, किन्तु मग्न में है। इसी रस यहाँ समझता है। बल तथा संयम-साधनोंका त्याग भी यदि

अर्थात् त्यागभाव का उसमें विकास नहीं हुआ है तो वह तात्त्विक दृष्टि से सयमी (साधु) नहीं है ।

जैन धर्म का त्याग आत्मा से अधिक सबध रखता है । केवल बाह्य त्याग का शास्त्रकारों ने मुख्यता नहीं दी है । यदि ऐसी मुख्यता दी जायगी तो वस्तुतः उसका कोई महत्त्व ही न रहेगा क्योंकि ऐसा मानने से ससार के समस्त पशु, रास्ते में लगे पड़े रहनेवाले मित्तुक आदि सभी परम सयमी कहलाने लगेंगे क्योंकि उनके पास बाह्य रूप में तो किसी भी प्रकार का परिग्रह है ही नहीं । फिर वे साधु क्यों नहीं ? इसलिये अन्त में यही मानना पड़ेगा कि त्याग तो वही सत्ता है जो आत्मा के अन्तस्तल में से गहरे बैराग्य के प्रतिफल स्वरूप पैदा हुआ हो । इसी त्याग को जैन धर्म में ' त्याग ' कहा है ।

[१२] इसलिये सब वस्तुओं (वस्त्र, पात्र आदि उपधि) तथा सयम के उपकरणों के सन्वय करने में अथवा उनको रखने में ज्ञानी पुरुष ममत्व नहीं करते हैं, और तो क्या, अपने शरीर पर भी वे ममत्व नहीं रखते ।

टिप्पणी—सयमी पुरुष देहभान को भूल जाने की क्रियाप सदा करते हैं । जिस शरीर का सबध जन्म से लेकर मरणपर्यन्त है और जो अज्ञानजन्य कर्मोंसे आत्मा के साथ एक रूप हा गया है ऐसे शरीर पर भी जो ममत्वभाव नहीं रखता है अथवा देहभान भूल जाने की चेष्टा करता रहता है ऐसा चरम बैराग्यवान साधु वस्त्र, पात्र, कवल आदि पर नैसे मोह कर सकता है ? और यदि इन वस्तुओं पर उसको मोह हो तो उसे सयमी कैसे कहा जाय ?

[१३] (छट्ठा व्रत) सभी ज्ञानी पुरुषों ने कहा है कि अहो ! साधु पुरुषों के लिये कैसा यह निष्प तप है कि जो जीवनपर्यन्त सयम निर्वाह के लिये उन्हें मित्रावृत्ति करनी होती है और एक भक्त अर्थात् केवल दिवस में ही आहार ग्रहण कर रहना

होता है, और रात्रि में उनको आहार ग्रहण का सर्वथा त्याग करना होता है ।

टिप्पणी-चार प्रहरों का एक भक्त होता है । 'एक भक्त' शब्द का 'एकवार भोजन करना' भी अर्थ हो सकता है किन्तु यहाँ उसका आशय रात्रि भोजन त्याग से ही है ।

[२४] (रात्रिभोजन के दोष बताते हैं :) धरती पर ऐसे ग्राम एवं सूक्ष्म स्थावर जीव सदैव व्याप्त रहते हैं जो रात्रिकी अंधेरे में दिखाई नहीं देते तो उस समय आहार को शुद्ध गवेषणा किस प्रकार हो सकती है ।

टिप्पणी-रात्रिकी आहार करने से अनेक सूक्ष्म जीवों की हिंसा हो सकती है तथा भोजन के साथ २ जीव जन्तुओं के पेट में चले जाने से रोग हो जाने की संभावना है । तीसरा कारण यह भी है कि रात्रिभोजन करने के बाद पुष्ट हो सी जाने से उसका यथोचित पाचन भी नहीं होता । इस प्रकार रात्रिभोजन करने से शारीरिक एवं धार्मिक इन दोनों दृष्टियों से अनेक हानियाँ होती हैं । इसीलिये साधु के लिये रात्रिभोजन सर्वथा निषिद्ध कहा गया है । गृहस्थों को भी इसका त्याग करना योग्य है क्योंकि इन दोषों की उत्पत्ति में उसके पदत्व के कारण कोई भिन्नता नहीं होती ।

[२५] और पानी से भीगी पृथ्वी हो, अथवा पृथ्वी पर धीज फैले हों अथवा खींटी, कुंभ आदि बहुत से सूक्ष्म जीव मार्ग में हों इन सबको दिनमें तो देखकर इनकी हिंसा से बचा जा सकता है किन्तु रात्रि को कुछ भी दिखाई न देने से इनकी हिंसा से कैसे बचा जा सकता है ? (इनकी हिंसा हो जाने की पूर्ण संभावना है)

[२६] इत्यादि प्रकार के अनेकानेक दोषों की संभावना जानकर ही शतपुत्र भगवान् महावीर ने फरमाया है कि निर्मथ्य (संसार

की ग्रंथि से रहित) साधु पुरुष रात्रि में किसी भी प्रकार का आहार एवं पेय (मक्काही पीने योग्य पदार्थ) का सेवन न करे ।

[२७] (सातवां स्थान) सुसमाधिर्वंत संयमी पुरुष मन, वचन और काय से पृथ्वीकाय के जीवों को नहीं मारता, दूसरों द्वारा नहीं मरवाता और न किसी मारनेवाले की प्रशंसा ही करता है ।

टिप्पणी—साधु पुरुष जब सधन भंगीकर करते हैं उस समय तीन कारण (कृत, कर्त्तृ एवं भुक्तमोक्षना) और तीन योगों (मन, वचन और काय) से हिंसा के प्रत्याख्यान लेते हैं । पहिले मन के $१ \times ३ = ६ \times ६ = ३६$ भेद, दूसरे मन के $३ \times ३ = ६ \times ४ = २४$ भेद, तीसरे मन के $३ \times ३ = ६ \times ६ = ३६$ भेद, चौथे मन के $३ \times ३ = ६ \times ३ = २७$ भेद, पाचवें मन के $३ \times ३ = ६ \times ६ = ३६$ भेद, और छठे मन के ३६ भेद होते हैं । इसका सविस्तार वर्णन इसी ग्रंथके चौथे अध्ययन में किया गया है ।

[२८] क्योंकि पृथ्वीकाय की हिंसा करनेवाला पृथ्वी के आश्रय में रहनेवाले इष्टिसे दीखने और न दीखनेवाले मिश्र २ प्रकार के अनेक ग्रस एवं स्थावर जीवों की भी हिंसा कर डालता है ।

[२९] यह दोष दुर्गति का कारण है ऐसा जानकर पृथ्वीकाय के समारंभ (सचित्त पृथ्वी की हिंसा करनेवाले कार्य) को साधु पुरुष जीवनपर्यन्त के लिये त्याग दे ।

टिप्पणी—केवल साधु पुरुषों के लिये ही ऐसे कठिन मन के पालने की आज्ञा दी है क्योंकि गृहस्थजीवन तो एक ऐसा जीवन है जहाँ इन सामान्य पापों को लिये बिना कोई काम ही नहीं हो सकता । फिर भी गृहस्थ को भी सब जगह सावधानी एवं विवेक रखना चाहिये ।

[३०] (आठवां स्थान) सुसमाधिर्वंत संयमी पुरुष मन, वचन और कायसे जलकायके जीवों की हिंसा नहीं करता, दूसरों से हिंसा

नहीं कराता और न दूसरों को वैसी हिंसा करते देखकर उसकी अनुमोदना ही करता है ।

[३१] क्योंकि जलकाय जीवों की हिंसा करनेवाला जलके आश्रय रहनेवाले दृश्य एवं अदृश्य मिश्र २ प्रकार के अनेक प्रस एवं स्थावर जीवों की भी हिंसा कर डालता है ।

टिप्पणी—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति सरीखे सूक्ष्म जीवों की संपूर्ण अहिंसा का पालन करना गृहस्थ जीवन में सुलभ नहीं है इसलिये गृहस्थ आचर्य के प्रथम प्रसमें मुत्ताय्य केवल प्रस जीवों की हिंसा का ही त्याग कराया है और उसमें भी अपना कर्तव्य बजाते समय एवं अनेक प्रसंगों में दास अपवाद निग्रहों का भी विधान किया है किन्तु उनसे पृथ्वी, जल आदि जीवों का गृहस्थ मनमाना दुरुपयोग या नारा करे ऐसी छूट नहीं दी गई । सातवें प्रस में गृहस्थ को दास तीरपर चेताया गया है कि वह आवश्यकता से अधिक किसी भी पदार्थ का उपयोग न करे और छोटे बड़े प्रत्येक कार्यमें जीवरक्षा की सावधानता एवं विवेक रखे । *

[३२] यह पाप दुर्गति का कारण है ऐसा जानकर जलकाय के समारंभ को साधुपुरुष जीवनपर्यन्त के लिये त्याग दे ।

टिप्पणी—जैन सूत्रों में 'आरभ' एवं 'समारभ' के अर्थ 'हिंसक क्रिया करना' और 'हिंसक क्रिया के साधन जुड़ना' हैं ।

[३३] (नौवां स्थान) साधु पुरुष अग्नि सुलगाने की कभी भी इच्छा न करे क्योंकि यह पापकारी है और लोहे के अस्त्रराखों की भी श्रेयज्ञ अधिक एवं अति तीव्र शस्त्र है और उसको सह लेना अत्यंत दुष्कर है ।

[३४] और भी (अग्नि) पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण इन चारों दिशाओं तथा ईशान, नैऋत्य, वायव्य एवं अग्रेय इन चारों

* विशेष सविस्तर वर्णन जानने के लिये आचर्य प्रतिक्रमण विधि देखो ।

विदिशाओं तथा ऊपर और नीचे इन दसों दिशाओं में प्रत्येक वस्तु को जलाकर भस्म कर डालती है ।

[३५] अग्नि शाण्डिमात्र का नाशक (गच्छ) है—इसमें लेशमात्र की शंका नहीं है, इसलिये संयमी पुरुष प्रमाद्य किंवा ताप सेने के लिये कभी भी अग्निशाय का आरंभ न करे ।

[३६] क्योंकि यह पाप दुर्गति का कारण है ऐसा जानकर साधु पुरुष अग्निशाय के समारंभ को जीवनपर्यन्त के लिये त्याग कर देते हैं ।

[३७] (दसवां स्थान) ज्ञानी साधु पुरुष वायुकाय के आरंभ (हिंसा) को भी अग्निशाय के आरंभ के समान ही पापमारी-दूषित मानते हैं इसलिये पट्काय जीवों के रहकर साधु को वायु का आरंभ न करना चाहिये ।

[३८] इसलिये नाडपत्र के पंखासे, सामान्य चीजना से अथवा धूपकी शाखा को हिलाकर संयमी पुरुष अपने ऊपर हवा नहीं करते हैं, दूमरों से अपने ऊपर हवा काते नहीं हैं और दूसरों को वैसा करते देखकर उत्तमी अनुमोदना भी नहीं करते हैं ।

[३९] और संयमी पुरुष अपने पास के बखों, पात्रों, कबल, रत्नोद्धारण आदि (संयम के साधनों) के द्वारा भी वायु की उदीरण (वायु उत्पन्न होने की क्रिया) नहीं करते हैं किन्तु उनको उपयोग पूर्वक संयम की रक्षा करने के लिये ही धारण करते हैं ।

[४०] क्योंकि यह दोष दुर्गति का कारण है ऐसा जानकर साधु पुरुष जीवन पर्यन्त के लिये वायुकाय के समारंभ का त्याग कर दे ।

[४१] (ग्यारहवा स्थान) सुसमाधिबल सयमी पुरुष मन, वचन और काय से वनस्पति की हिंसा नहीं करते, दूसरों द्वारा हिंसा नहीं कराते और न वैसे किसी हिंसक की प्रशंसा ही करते हैं ।

[४२] क्योंकि वनस्पति की हिंसा करने वाला वह मनुष्य वनस्पति के आश्रय में रहने वाले द्रव्य एवं अद्रव्य अनेक प्रकार के जीवों की भी हिंसा कर दाखता है ।

[४३] इसलिये यह दोष दुर्गति का कारण है ऐसा जानकर साधु पुरुष जीवन पर्यंत के लिये वनस्पतिक्रय के आरम्भ का त्याग कर दे ।

[४४] (बारहवा स्थान) सुसमाधिबल पुरुष मन, वचन और काय से वन जीवों की हिंसा नहीं करता, हिंसा कराता नहीं और इन जीवों की हिंसा करनेवाले की प्रशंसा भी नहीं करता ।

टिप्पणी-वसवाव अर्थात् चलने फिरने वाले जीव । इनमें दीन्द्रिय जीवों से लेकर पंचेन्द्रिय जीवों तक का समावेश होता है । कुम्भि, पौड़ी, भीटा, पशु एवं मनुष्य इत्यादि सभी वन जीव कहलाते हैं ।

[४५] क्योंकि वनजीवों की हिंसा करने वाला उन वनकाय जीवों के आधार पर रहते हुए अन्य द्रव्य एवं अद्रव्य अनेक प्रकार के जीवों की भी हिंसा कर दाखता है ।

[४६] और यह दोष दुर्गति का कारण है ऐसा जानकर साधु पुरुष जीवन पर्यंत के लिये वनकाय के जीवों की हिंसा का त्याग कर दे ।

टिप्पणी-ऊपर नित बारह स्थानों का वर्णन किया है वे साधु के 'मूलगुण' कहलते हैं । अब आगे ६ उत्तर गुणों का वर्णन करते हैं । 'मूलगुणों' को पुष्ट करने वाले गुणों को 'उत्तर गुण' कहते हैं ।

[४७] (तेरहवां स्थान) आहार, शय्या, वस्त्र, तथा पात्र इन चार प्रकारों में से किसी भी प्रकार की वस्तु को, जो साधु पुण्य के लिये अकल्प्य (अग्राह्य) हो उसको मित्र कभी भी ग्रहण न करे अर्थात् इनमें से जो कोई भी वस्तु अकल्प्य हो उसे त्याग कर संयमी अपने संयम पालनमें दृढचित्त रहे।

टिप्पणी—दीमान् हरिमद्रसूरिजीने दो प्रकार के अकल्प्य माने हैं।

(१) शिखा स्थापनाकल्प अर्थात् विडम्बित्य तथा आहारादि की स्थापिति माने बिना आहार ग्रहण करना और उगमें बाँध होने को समायता होने से उसे अकल्प्य कहा है; तथा (२) स्थापनाकल्प—इनका वर्णन निम्नलिखित वाक्यांशों में दिया गया है। ऐसी वस्तुओं को साधु पुण्य कभी भी ग्रहण न करे।

[४८] आहार, शय्या, वस्त्र एवं पात्र इन चार वस्तुओं में से संयमी साधु के लिये जो २ वस्तु अकल्प्य हो उन्हें ग्रहण करने की साधु कभी भी इच्छा तक न करे किन्तु जो कोई वस्तु हो उन्हें ही वह ग्रहण करे।

[४९] जो कोई साधु (१) नियोग (निष्क) पिंड (अर्थात् नित्य प्रति एक ही घर से आहार लेना) अथवा 'मनार्थनि' (अर्थात् जो कोई समस्त भाव से आनन्द दे वहाँ आहार लेना), (२) मित्र के लिये ही परीठ कर लाया हुआ आहार लेना, (३) साधु के निमित्त ही बनाया गया आहार ग्रहण करना, (४) दूर २ से आकर साधु को आहार दे देने आहार को ग्रहण करना—इन प्रकार के दूषित आहार पानों को जो साधु ग्रहण करता है वह मित्र (परोक्ष रीति से) जीवहिंसा का अनुन्नेय करता है ऐसा भगवान् महाश्वर ने परमाया है।

टिप्पणी—अपने निमित्त से किसी जीवही हिंसा न हो उससे दुःख न हो उस प्रकार से आहार ग्रहण का संयम जीवन का अधिकार नहीं है।

[५०] इसलिये समय में स्थिर चित्तवाला घर्मजीनी निर्ग्रन्थ पुरुष क्रीत, औद्देशिक, आहृत आदि दोषों से युक्त आहार पानी ग्रहण नहीं करता ।

टिप्पणी—इसका सविस्तर वर्णन जानने के लिये इसी अध्याय का तीसरा अध्यायन देखो ।

[५१] (चौदहवा स्थान) गृहस्थ के कासा आदि धातुओं के प्यालों, दूसरे घर्तनों (गिलास, लोटा, धाली आदि) अथवा मिट्टी के घर्तन में आहार करनेवाला मिष्ठु धूपने समय से भ्रष्ट हो जाता है ।

[५२] (क्योंकि गृहस्थ के घर्तनों में जीमने से) उसके घर्तनों को यदि धोना पड़े तो ठंडे सचित्त पानी की हिसा होगी और उसको दूर फेंकने से अन्य बहुत से जीवों की हिंसा होगी, इसीलिये तीर्थंकरादि देवोंने वैसा करनेमें असंयम कहा है ।

टिप्पणी—ऊपर ऊपर में देखने से तो यथा ऐसा मालूम होता है कि यदि ऐसी सामान्य बातों में भी साधुके समय का लाप हो जाया करे तो सयमी कैसे जीवित रह सकता है ? परन्तु इस पक्ष पर गभीरता से विचार करने पर मालूम हो जायगा कि सामान्य दीर्घजी दुर्ग सज्जनता भी कमरा धानी ० दर बाद दूसरी अनेक भूला भी जन्म देती रहती है और जन्ममें परिणाम इतना भयंकर अन्त है कि समय से भ्रष्ट होने का मौका आपटना है । इसीलिये साधु के लिये सामान्य जैसी भूला से अन्त जागृत रहने का विधान किया है ।

गृहस्था के कर्तव्यों में भाग्य करने से सयमी में हठ दावों के भी पैदा होजाने की सम्भचना है इसीलिये अपने ही कष्ट, मिट्टी के पात्रों में भोजन करने का सयमी के लिये विधान है ।

[१३] फिर गृहस्थ के वर्तनों में भोजन करने से पश्चात्तर्मे तथा पुरात्तर्मे ये दोनों दोष लगने की भी संभावना है। इसलिये साधुओं के लिये उनमें भोजन करना योग्य नहीं है ऐसा विचार कर निर्ग्रन्थ पुरुष गृहस्थ के वर्तनों में भोजन नहीं करते हैं।

टिप्पणी—पुरात्तर्मे तथा पश्चात्तर्मे का पुण्यमाश्मीधय के पाचमें अध्याय में प्रथम छंदोक्त की ३२ वीं तथा ३५ वीं गाथा में किया है।

[१४] (पद्महवां स्थान) सन की चारपाई, निधार का पलंग, मन की रस्तियों से बने हुए मंचान तथा बेंत की आराम कुर्सी आदि आसन पर बैठना या सोना (खेटना) साधु पुरुष के लिये अनाचीर्य (अयोग्य) है।

[१५] इसलिये तार्थक्यकी आज्ञा का आराधक निर्ग्रन्थ मुनि उक्त प्रकार की चारपाई, पलंग, मंचान अथवा बेंत की कुर्सी पर नहीं बैठना है क्योंकि वहां पर रहे हुए सूक्ष्म जीवों का प्रतिक्षेपन बराबर नहीं हो सकता और साधु जीवन में विलग्नता आ जाने की आशंका है।

[१६] उक्त प्रकार के आसनों के कोनों में नीचे या धामपास अंधेरा रहा करता है इस कारण उम अंधेरे में रहने वाले जीव बराबर न दीखने से उनपर बैठते हुए उनकी हिंसा होजाने की आशंका है। इसलिये महापुरुषोंने इस प्रकार के मंचान तथा पलंग आदि पर बैठने का त्याग करने की आज्ञा दी है।

[१७] (सोलहवां स्थान) गोचरी के निमित्त गृहस्थ के घर बैठना योग्य नहीं है क्योंकि ऐसा करने में निम्नलिखित दोष लगने की संभावना है और अज्ञान की प्राप्ति होती है।

गृहस्थ के घर बैठने से लगनेवाले दोष

[५८] ब्रह्मचर्य व्रत के पालने में विपत्ति (घनि) आने की संभावना है। यहाँ प्राणीओं का चप होने से साधु का संयम दूषित हो सकता है। यदि उम्मी समय अन्य कोई भिखारी भित्तार्थ आये तो उससे आघात होने की संभावना है और इससे उस गृहस्थ का कोप भाजल बन जाने का डर भी है।

टिप्पणी—गृहस्थ लिवों के प्रति परिचय से कदाचित् ब्रह्मचर्य भंग हो जाने का डर है। गृहस्थ स्त्री, परिवर्ध होवे से रागी बन कर उस भिक्षु के निमित्त खानपान बनावे जिसमें जीवों की विराधना होने का डर है और घर के मालिक की भी मुनि के चरित्र पर संदेह होने से क्रोध करने का अवसर आ सकता है। इत्यादि दोष परंपराओं पर विचार करके ही महर्षियोंने भिक्षु को गृहस्थ के घर जाकर बैठने की मनाई की है।

[५९] गृहस्थ के घर जाकर बैठने से ब्रह्मचर्य का पथावर्ध पालन (रक्षण) नहीं हो सकता और गृहस्थ स्त्री के साथ अतिपरिचय होने से दूसरों को अपने चरित्र पर शंका करने का मौका मिल सकता है। इसलिये ऐसी कुशीलता (दुराचार) को यदने वाले स्थान को संयमी दूर ही से छोड़ दे (अर्थात् मुनि गृहस्थों के यहां जाकर न बैठे)।

टिप्पणी—गृहस्थों के यहाँ शारीरिक कारण बिना बैठना अथवा कथावर्त्ता आदि करना ये सब बातें संयम की बाधक हैं इसलिये इनका आग करण उचित है।

[६०] किन्तु रोगिण, तपस्वी अथवा जरावस्था से पीडित इनमें से किसी भी प्रकार का साधु गृहस्थ के घर कारणावश बैठे तो वह फल्य है।

टिप्पणी—रोग, तपश्चर्या तथा कुदृष्टा शरीर को शिथिल बना देते हैं। इसलिये मोचरी के निमित्त गया हुआ ऐसा साधु थक कर हूँफने लगे या

थक जाय तो स्फुरस्थ के यहाँ उनकी श्रद्धा से कर विवेकपूर्वक भवनी श्वावट दूर करने के लिये कहा बैठ सकता है। यह एक अपवाद मार्ग है। इसका एक या दूसरे प्रकार से लाभ लेकर कोई भ्रम न कर बैठे इसको राय साधुओं का समाल रसनी चाहिये।

[६१] (समग्रद्वेषा स्थान) रोगिष्ठ किंचा निरोगी कोई भी भिक्षु यदि ज्ञान की प्रार्थना करे (अर्थान् ज्ञान करना चाहे) तो इससे अपने आचार (सयम धर्म) का उल्लंघन होता है और उससे अपने धर्म में प्रति धर्मी है ऐसा वह माने।

[६२] क्योंकि क्षारभूमि अथवा दूसरे किसी भी प्रकार की वैसी भूमि पर असह्य अतिसूक्ष्म प्राणी व्याप्त रहते हैं इसलिये यदि भिक्षु गर्भ पानी से भी स्नान करेगा तो उन (जीवों की) निराधना हुए विना न रहेगी।

[६३] इस कारण ठंडे अथवा गर्म (सजीव अथवा निर्जीव) किसी प्रकार के पानी से देहभान से सर्वथा दूर रहनेवाला साधु स्नान नहीं करता और जीवन पर्यन्त इस कठिन ग्रन्थ का पालन करता है।

टिप्पणी—ज्ञान से विग्न प्रदान शरीर शुद्धि होती है वही प्रकार सौंदर्य वृद्धि भी होती है और इसी शक्ति से सिर्फ त्यागी के लिये इसे निरिद्वेद कहा है।

यद्यपि वैदिक के नियमों के अनुसार त्यागी के लिये भी देशशुद्धि की आवश्यकता है ही किन्तु वह शुद्धि तो सूर्य की किरणों, आदि से भी हो सकती है। दूसरा कारण यह भी है कि साधु पुण्य का आहार, विहार और निहाणदि क्रियाओं के नियम ही कुछ ऐसे हैं कि जिनसे सम्पादन उनका शरीर स्वच्छ रहता है। इस के साथ ही साथ वह नञ्चर्य भदि भ्रातों का भी पालन करता है इस कारण उनका शरीर भी शुद्ध

नहीं होता है। परन्तु यदि कदाचित् शरीर की क्षुब्धि हो तो जन मयोन त्यागी को सन्तो पहिले उस क्षुब्धि व पी दूर करने की इष्ट हो और जब तक शुब्धि ॥ हो तब तब तक स्वाध्यायादि कोई भी धार्मिक क्रिया न करने का रास्त मारपूर्वक अवग्रह किया है। (विशेष विस्तृत वखन ये निचे छेद सूत्र की देखो)

इन के ऊपर से ज्ञान करना किन चटिमे, रिम के निचे, और विस स्थितिमें स्वास्थ है समस्त शुष पुनर् वा विनेकपूर्वक विचार करना पचिन है। सूत्रकारने उतावा ६६ की गाथामें सनाधान भी किया है।

[६४] (अष्टारहषा स्थान) तपसी शुष्प ज्ञान, सुगर्भी चन्दन, लोभ कुंजुम, पद्मेश्वर आदि सुगंधित पदार्थों को कभी भी अपने शरीर पर न लगाये और न उनका मर्दन आदि हो करे।

[६५] प्रमाणोपेतवस्त्राखे (यथाविधि प्रमाणापूर्वक धर रखनेवाले) स्थविरकल्पी प्रथयानम जिनकल्पी अरस्थावाले, द्रव्य से तथा भाव से मुंडित (पेशापोच करनेवाले), दीर्घ रोम तथा नख रखनेवाले तथा मैथुन से सर्वथा विरक्त ऐसे सपत्नी के लिये विभूषा सजावट वा शृंगार की क्या जरूरत है ?

दिप्पयी-साधारण यह है कि देहमान से सर्वथा दूर और सासारिक पदार्थों के मोह से विरक्त त्यागी भी अपने शरीर को सजने की कोई भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि शरीर शृंगार भिन्न के लिये भूषण नहीं बल्व एक बड़ा दूषण है।

[६६] (यदि साधु अपने शरीर की सजावट करे तो) विभूषा के निमित्त से भिन्न ऐसे चीजने कभी वा बच करता है कि जिनके कारण वह दुस्तर भयम्बर सत्तारूपी सागर में गिरता है।

दिप्पयी-ज्ञान हो, चन्दनविलेपन हो अथवा वख हो कुछ भी क्रिया क्यों न हो, बल्व जन यह शरीरविभूषा के निमित्त की या पहनी जाती

है तब वह साधक के लिये उत्ती वाक हो जाती है और इसीलिये वह त्याग है।

[६७] क्योंकि ज्ञानीजन विभूषासंबंधी संकल्प विमल्य करनेवाले मनको बहुत ही गंद कर्मबंध का कारण मानते हैं और इसीलिये सुप्त जीवों की रक्षा करने वाले साधु पुरोहित उत्सव मन से भी कभी सेवन (चिन्तन) नहीं किया।

टिप्पणी—राति की घन्टी में जिस का चित्त संलग्न रहता है ऐसा पुण्य तत्संबंधी अनेक प्रकार के शोक बर डालता है और उसका चित्त सदा भांत रहता है।

[६८] मोह रहित, वस्तु के स्वरूप को यथार्थ रूपमें देवनेवाला तथा संपन्न, अशुता तथा सपमें एक साधुपुरुष अपनी आत्माकी कुछ प्रकृति को रक्षा देने (छय कर देने) हैं। वे निर्ग्रय मुनि पूर्ण संचित पापों के बंधों को भी छय कर देने हैं और नये पापबंध नहीं करते हैं।

[६९] सर्वदा उपशान्त, ममत्वरहित, अपरिमयी, आध्यात्मिक विद्या का अनुसरण करने वाले, यशस्वी, तथा प्रत्येक छोटे बड़े जीवों का आत्मवत् रक्षण करने वाले साधक शरद्वस्तु के निर्मल चंद्रमा के समान कर्ममज से सर्वथा रहित होकर निदगति को प्राप्त होते हैं अथवा स्वल्पकर्म अशिश्ट रहने पर उच्च प्रकार के देवलोक में उत्तम जाति के देव होते हैं।

टिप्पणी—आचार धर्म के जन त्यागी जीवन के अनिवार्य नियम हैं इन नियमों में अज्ञातों को लेखान भी जगह नहीं है क्योंकि उसपर ही तो त्यागी जीवन की रक्षा का आधार है।

आचार के इन २८ स्थानों में अहिंसा, सत्य, अवीर्य, जलानय, अशिश्ट ये ५ महाजन हैं और ये भूतगुण हैं। भूतगुण ये इसलिये हैं

क्योंकि समस्त प्रकारों के त्याग के मूल ये हैं। इनके सिवाय १२ गुण और हैं और ये सब इन मूलगुणों को परिपुष्ट बनाते हैं। इसलिये भिक्षुकी चर्चये कि वह अपने मूलगुणों की रक्षा में सदैव जाग्रत रहे।

राश्ट्रभोजन शारीरिक एवं धार्मिक दोनों चर्चियों से त्याग्य है। अहिंसा की संपूर्ण अपराधना के लिये ६ प्रकार के जीवों का शान करने के समान ही उनकी रक्षापूर्ण अपचार रखना जरूरी है। और इतनी ही आवश्यकता शरीर सौंदर्य तथा गृहस्थसंसर्ग इत्यादि के त्याग की है।

फलन के निमित्त से दूर रहकर मात्र साधुजीवन की साधना में तल्लीन रहने के लिये ही, साधु के नियमों का विधान हुआ है। कोई भी साधक इन नियमों की पराधीनता का बिन्दु समझ कर छोड़ देने की भूल न करे और न इनकी तरफ बेदरकार हो बने क्योंकि नियमों की पराधीनता साधक जीवक के लिये उपयोगी ही नहीं किंतु कार्यसाधक भी है।

ऐसा मैं कहता हूँ:-

इस प्रकार 'धर्माधिकार' नामक छद्म अध्ययन समाप्त हुआ।

सुवाक्यशुद्धि

—(०)—

(भाषा संयंघी चिन्तुद्धि)

७

लिख प्रकर साधक के लिये कायिक संयम अनिवार्य एवं आवश्यक है उसी प्रकार साधक के लिये त्त्वनशुद्धि की भी पूर्ण आवश्यकता है ।

वाणी अन्तःकरण के भावों को व्यक्त करनेका एक साधन है और इतनी ही इसकी उपयोगिता है । इसलिये निष्कारण वाणी के उपयोग को वाचालता अर्थात् वाणी का दुरुपयोग कहा है । यही कारण है कि विशेष कारण के बिना सज्जन पुरुष बहुत कम बोलते हैं यहां तक कि वे बहुधा मौन से ही रहते हैं ।

जो कोई भी वाणी का दुरुपयोग करता है वह अपनी शक्ति का दुर्व्यय करता है, इतना ही नहीं, उतनी ही उसकी वाणी की शक्ति भी नष्ट होती जाती है । इसका फल यह होता है कि सामने के आदमी पर अभीष्ट असर नहीं पड़ता, साथ ही साथ उसमें असत्य अभवा कठोरता आने का भी दर रहता है ।

इसलिये वाणी कैसी और कहां बोलना उचित है यह विषय साधक के दृष्टिबिंदुमें अतीव उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है और इसका वर्णन इस अभ्यास में विस्तार के साथ किया गया है ।

गुरुदेव बोले :-

- [१] प्रज्ञावान् मित्र चार प्रकार की भाषाओं के स्वस्वों को भली-भाँति जानकर उनमें से दो प्रकार की भाषा द्वारा विनय स्वीले अर्थात् दो प्रकार की भाषा का विनयपूर्वक उपयोग करे किन्तु बाकी की दो प्रकार की भाषाओं का तो सर्वथा उपयोग न करे।

टिप्पणी—भाषा के चार प्रकार हैं (१) सत्य, (२) असत्य, (३) मिश्र, और (४) व्यवहारिक। इनमें से पहिली और अन्तिम इन दो भाषाओं को मित्र विनयपूर्वक बोले और असत्य तथा मिश्र भाषाओं का सर्वथा त्याग कर दे। सत्य और व्यवहारिक भाषा भी पाप और हिंसा रहित हो तो ही बोले, अन्यथा नहीं।

- [२] (अथ सत्य भाषा भी किस प्रकार की बोलनी चाहिये इसका स्पष्टीकरण करते हैंः) बुद्धिमान मित्र अवक्तव्य (न बोलने योग्य) सत्य हो तो उसे न बोले (जैसे बाजार में जाते हुए कोई नरसाई पूछे कि तुमने मेरी गाय देखी है तो इसके उत्तर में गाय को उधर से जाते हुए देखनेवाला उत्तर दाता यह न कहे कि "हां, देखी है, वह इधर से गई है, आदि"। क्योंकि उसका परिणाम हिंसात्मक ही होगा, इसलिये ऐसी सत्यभाषा भी महादूषित कही गई है।) इसी प्रकार मिश्र भाषा अर्थात् वह भाषा जो थोड़ी सत्य हो और थोड़ी असत्य, मृदा भाषा (असत्य भाषण) इन दोनों को तीक्ष्णरोंने व्याज्य कहीं हैं इसलिये वाक्मंथमी साधु इन दोनोंको न बोले।

- [३] बुद्धिमान मित्र अमत्यामृता (व्यवहारिक) भाषा तथा सत्य भाषाओं को भी पापरहित, अस्वच्छ (कोमल) तथा सदेह रहित ('नरो वा कुंजरो वा' के समान संदिग्ध भाषा नहीं) रूपसे ही विचारपूर्वक बोले।

टिप्पणी—कठोर भाषाका परिणाम बहुत ही बैर तथा मनोमालिन्य बढ़ानेवाला होता है। वाणी भाव को व्यक्त करने का अनुपम साधन है इसलिये आचरण शुद्धि के लिये जितनी भावशुद्धि की आवश्यकता है उतनी ही वचनशुद्धि की भी आवश्यकता है। साधक को भी संसार में ही प्रवृत्ति करनी होती है और जीभद्वारा अपने मनोमग्न भाव व्यक्त करने के लिये भाषा का व्यवहार करना पड़ता है। ऐसी भाषा उपयोगिता तथा सर्वव्यापकता की दृष्टिसे भीजी दुर्ब होनी चाहिये, इतना ही नहीं किन्तु साधु के मुख से भरती हुई वाणी मोठी एवं कर्णव्यसूचक भी होनी चाहिये।

[४] (मिश्रभाषा के दोष बताते हैं) बुद्धिमान मिश्र भाषा हिंसक तथा परपीडाकारी भाषा न बोले, इतना ही नहीं किन्तु सत्याभूषा (मिश्र) भाषा भी न बोले क्योंकि ऐसी भाषा भी शारदत अर्थ (अर्थात् शुद्ध आशय) में धाधा डालती है।

टिप्पणी—थोड़ा सत्य और थोड़ा असत्य मिलो हुई भाषा को 'मिश्र' भाषा कहते हैं। ऐसी मिश्र भाषा बोलना भी उचित नहीं है क्योंकि मिश्र भाषा में सत्य का कुछ अंश होने से भीली जनता अधिक प्रमाण में धोखा खा जाती है। इसके सिवाय वह अपनी आत्मा को भी धोखा देती है। इसलिये सत्यार्थी साधक के लिये ऐसी भाषा ऐहिक एवं पारलौकिक दोनों हितों में बाधक है।

[५] अज्ञात भाव से भी जो साधक असत्य होने पर भी सत्य जैसी लगानेवाली भाषा बोलता है वह पापमर्म का धन्ध करता है तो फिर जो जानबूझ कर असत्य बोलता है उसके पाप का तो पूंछना ही क्या है ?

टिप्पणी—जैसे किसी पुरुष ने स्त्रीका रूप धारण किया हो तो यदि कोई उसे स्त्री कहे तो तात्त्विक दृष्टिसे तो यह भ्रूठ ही है तो फिर जो कोई सरासर भ्रूठ बोले उसके पाप का क्या ठिकाना है ?

पाप का आधार प्रवृत्ति पर भी है। जैसी प्रवृत्ति होगी वैसा ही उसका फल होगा। जैसे विष पिनेवाले की मृत्यु स्वयं हो जाती है, अर्थात् मृत्यु को बुलाना नहीं पड़ता उसी तरह पापपुण्य का दुष्परिणाम स्वयमेव होता रहता है। अन्तर केवल इतना ही है कि यदि वह पाप आसत्तिपूर्वक ॥ हुआ हो तो उन्मत्ता पश्चात्तापादि द्वारा निवारण हो सकता है और यदि वह आसत्तिपूर्वक किया गया होगा तो उसके भयंकर परिणाम का भागे बिना छुटकारा ही ही नहीं सकता।

[६X७] (निश्चयात्मक भाषा भी नहीं बोलनी चाहिये इसका विधान करते हैं) “मैं जरूर जाता हूँ अथवा जाऊंगा, हम पहुँचेंगे ही, हमारा यह काम होकर ही रहेगा अथवा ऐसा अशक्य होगा ही, मैं अमुक काम कर ही डालूँगा अथवा अमुक आवश्यकता उसे अवरुध कर ही डालेगा ” आदि निश्चयात्मक वाक्य मिथु न बोले क्योंकि वर्तमान एव भविष्य के विषय में निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

टिप्पणी—निश्चयात्मक वस्तु की निश्चयात्मक कहने से अनेक दोषों के होने की समावृत्ति है। साधु की जिम्मेदारी जन सामान्य की अपेक्षा बहुत अधिक होने से उसके वचनों पर विश्वास रखकर कोई कुछ कार्य कर ॥ बैठे जिस से पीछे पड़ाने का अवसर आवे इसीलिये साधु पुरुष को कभी भी निश्चयात्मक वाणी नहीं बहनी चाहिये। अनेक वस्तुएँ निश्चित होने पर भी यदि मुनि को उसकी निश्चिन्ता की खबर न हो तो वह उसको भी निश्चित रूपसे न बोले। ताराश यह है कि साधु बहुत उपयोगपूर्वक अपने पर की जवाबदारी का ध्यान रखते हुए भाषा का प्रयोग करे।

[८] मिथु भूतकाल, भविष्यकाल अथवा वर्तमानकाल संरंधी जिस किसी बात को न जानता हो उसके विषयमें “ऐसा ही होगा अथवा ऐसा ही है” आदि प्रकार के निश्चयात्मक वाक्य-प्रयोग ॥ करे।

[६] और भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमानकाल के किसी काम के विषयमें यदि किंचित् भी शंका हो (अर्थात् जिस कथे का निश्चय न हो) उसके संबंधमें 'यह ऐसा ही है' इस प्रकार का निश्चयात्मक वाक्यप्रयोग न करे।

[१०] परन्तु भूत, भविष्य तथा वर्तमानकाल में जो वस्तु (कार्य) संशयरहित और दोषरहित हो उसी के विषयमें 'यह ऐसा ही है' इत्यादि प्रकार का निश्चयात्मक वाक्य रहे। (अर्थात् परिचित भाषा द्वारा उस सत्य बात को प्रकट करे)

[११] जिन शब्दों से दूसरे जीवों को दुःख हो ऐसे दिसक एवं कटोर शब्दों को, भजे ही ये सत्य ही क्यों न हों फिर भी साधक अपने मुंह से न कहे क्योंकि ऐसी याणी से पापजन्य होता है।

[१२] काने को काना, नपुंसक को नपुंसक, रोगी को रोगी और चोर को चोर आदि वाक्य प्रयोग, यदि सत्य भी हो तो भी, वाक्यमयी साधु न बोले।

टिप्पणी—नयोंकि ऐसी सच्ची बात कहने से सुननेवाले को दुःख होता है और दूसरी को दुःख देना भी एक प्रकार की हिंसा हो ही है। इसलिये जब तक निरीर सत्य भाषा बोली जा गये तब तक ऐसी वृत्ति भाषा का उपयोग करना ठीक नहीं है।

[१३] आचार एवं भाव को गुण दोषों को समझनेवाला विवेकी साधु इस प्रकार के अथवा अन्य किसी दूसरे प्रकार के सुनने वाले को अप्रसन्न अथवा उसको सुननेवाले शब्दप्रयोग न करे।

[१४] दुद्धिमान भिखु, रे मूर्ख, रे खंपट (चेरवा) रे कुतिय, रे दुराचारी, रे कंगाल ! रे अभागी ! आदि २ संशोधन किन्हीं की के प्रति न कहे।

[१५] और हे दादी ! हे बड़ी दादी ! हे माता ! हे भौसी ! हे बुआ ! हे भानजी ! हे बेटी ! हे नातिनी !

टिप्पणी—जले ही गृहस्थाश्रम में रहते हुए ये संबंध रहे हों कि भी सधुने तो उन संबंधों को एकबार छोड़ दिया है इसलिये त्यागो होने से उसके लिये उन संबंधों को पुनः याद करना ठीक नहीं है। दूसरा कारण यह भी है कि ऐसा करने से मोह बढ़ता है।

[१६] इसी तरह अरे पत्तानी (कोई भी श्रमिक), अरे सखी ! अरी लहकी ! आदि २ सामान्य तथा अरी नौदरनी ! अरी शोढायी, अरे गोमिनी (गाय की मालकिन), रे मूलं, रे लंपट, रे दुराचारी यहां आ ! इत्यादि प्रकार के अपमान जनक शब्दों से किसीको न जुलावे और न किसी को उस तरह से सदोषे ही।

टिप्पणी—ऐसे अपमान जनक एवं अविवेकी शब्द बोलने से सुनने वाले को दुःख पहुंचता है इसलिये ऐसी वाणी समयो पुरुष के लिये त्याज्य है।

[१७] (आवश्यकता होने पर किस तरह बोलना चाहिये ?) किसी स्त्री के साथ वार्तालाप करने का प्रसंग आने पर मधुर भाषामें उसका नाम लेकर और (यदि नाम न आता हो तो) योग्यतानुसार उसके गोत्र को नामका सदोपन बरसे एकबार अथवा (आवश्यकता होने पर) अनेक बार निम्न उक्तसे बोलें।

टिप्पणी—वार्तालाप वा प्रसंग आने पर सामने के दूसरे व्यक्ति की लज्जा व्यक्त न होनी हो ऐसी रीतिमें विनम्रपूर्वक ही समयो पुरुष बोलें।

[१८X१९] इसी तरह पुरुष के साथ वार्तालाप करने का प्रसंग आने पर हे यष्ठा, हे बाबा, हे पिता, हे बाका (चाचा), हे मामा, हे भानजे, हे पुत्र, हे पौत्र आदि मोहजनक संबन्धसूचक विशेषणों का अथवा अरे पत्ताने, हे स्वामी ! हे गोमिक ! हे

मूले ! हे लंपट ! हे दुराचारी ! आदि कर्म, संशोधनों का प्रयोग साधु न करे।

[२०] परन्तु दूसरे की योग्यतानुसार उसका नाम, लेकर अथवा उसके गोत्रानुसार नामका संशोधन करके आवश्यकतानुसार एकवार या अनेकवार बोले।

[२१] इस तरह मनुष्यों के सिवाय 'इतर पंचेंद्रिय प्राणियों में से जय तक उसके नर या मादा होने का निश्चय न हो' तब तक वह पशु अमुक जानिका है, वस इतना ही कहे किन्तु वह नर है या मादा जैसा कुछ भी न बोले।

[२२×२३] इसी तरह मनुष्य, पशु, पक्षी, या साँप, (रेंगनेवाले फीट-वादि) को यह भोटा है, इसके शरीरमें मांस बहुत है इस लिये बध करने योग्य है अथवा पकाने योग्य है, आदि प्रकार के पापी वचन साधु न बोले।

किन्तु यदि उसके संशोधनमें खेलना ही पड़े तो यदि वह बृद्ध हो तो उसे बृद्ध अथवा जैमा हो वैमा सुन्दर है, पुष्ट है, नारोग है, मीट शरीरका है आदि निर्दोष वचन ही बोले (किन्तु सावध वचन न बोले।)

[२४] इसी तरह बुद्धिमान भिक्षु गायों को देखकर 'ये दुष्टने योग्य हैं' तथा छोटे बजुओं को देखकर 'ये नाशने योग्य हैं' अथवा घोड़ों को देखकर ये रथमें जोटने योग्य हैं इत्यादि प्रकार की सावध भाषा न बोले।

[२५] परन्तु यदि कदाचित् उनके विषयमें खेलना ही पड़े तो भिक्षु यों कहें कि यह बेल तरह है, यह गाय दुधार है अथवा यह बेल छोटा या बड़ा है अथवा यह घोडा रथमें चल सकता है।

दिप्यशी-निष्ठ वचनके निमित्तये चान्न प्राणिशरीरोंको दुष्ट न पहुँचे
[नी दोष रहित भाषा ही प्राप्त होती है।

[२६×२७] तथा उद्यान, पर्यंत या वनमें गया हुआ अथवा वहाँ
जाकर निवास करनेवाला बुद्धिमान साधु वहाँ के बड़े २ वृक्षों
को देखकर इस तरह के शब्द न बोले ■ “ये इन वृक्षों के
काष्ठ महेल के योग्य स्तम्भों, फलों के योग्य तोरणों, पाटीया
(खीपर), शहनैर, जहाज, अथवा नावों आदि बनाने के
योग्य हैं।

[२८] तथा वह वृक्ष चाबूत, कटोरी, हथ की मूठ, रेतमें अथवा पेरों
पर बँसने के छकड़ी के उखन, घानीकी साट, गाड़ीने पहिये
या उसके मध्य की नाभि अथवा चरखे की साट अथवा मुनार
की पृष्ठा बनाने के योग्य हैं।

[२९] अथवा घेतने के आसन के लिये, सोने के पसग के लिये,
घरकी नैसी (सीढ़ी) आदि के लिये उपयुक्त हैं-इत्यादि
प्रकार की हिसाकारी भाषा बुद्धिमान भिक्षु कभी न बोले।

दिप्यशी-शेता होलनेने वही कोई कम वृक्ष की साट कर उस सामान
को जाने की वह भिक्षु उक्त हिसामें निमित्त माना जायगा।

२०×३१] इस लिये उद्यान, पर्यंत तथा वनमें गया हुआ बुद्धिमान
भिक्षु वहाँ के बड़े २ वृक्षों को देखकर यदि अनिराग अथवा
कृता भा पदे तो ही यों फटे, “ये शयोनादि वृक्ष उत्तम जातिके
हैं, ये नारियलके वृक्ष बहुत बड़े हैं, ये आमरे ■ वर्तुलाकार
हैं, वह आदि ■ अच्छे विस्तृत हैं, तथा ये नम्य शारा, प्रति-
शास्त्रार्थों से व्याप्त, समशील एवं दर्शनीय इत्यादि इत्यादि हैं। ■

[३२×३३] और आम आदि फल हों तो वे पक गये हैं। अथवा फल
आदिमें देकर बजाने योग्य है अथवा वे कुछ समय बाद खाने

योग्य हो जायेंगे, अथवा अभी खाने योग्य हैं, बादमें सब जायेंगे, अथवा अभी इन्हें काटकर खाना चाहिये इत्यादि प्रकार की सावध भाषा साधु न बोले किन्तु खास आवश्यकता होने पर यों पढ़े कि "इस आम्रवृक्षमें बहुत से फल लगे हैं जिनके दोमत्ते वृक्ष मुक्त कर नष्ट हो गये हैं; इस वार फल बहुत अधिक आये हैं, अथवा ये फल अतिरस्य सुन्दर हैं इत्यादि प्रकार की निरवध भाषा ही बोले।

[१४] और भल्लवी बेलों या फलियों को, वालोंमें अथवा मेंगा फलियों के संघर्षों यदि कुछ कहने का अवसर आये तो बुद्धिमान साधु यों न बहे कि पक गई हैं इनमें छाल हरी हैं, यह पापटी पक गई हैं और सूजने योग्य हैं, अथवा ये सेजने योग्य हैं। अथवा इन अन्नों को मिर्गीकर खाना चाहिये।

[१५] परन्तु बुद्धिमान साधु यदि आवश्यकता आ पड़े तो यों बहे कि "यहां वनस्पति खूब उगी है, बहुत शंकर फल निकले हैं, इनमें मोर, बाल आदि निकल आये हैं, इन वृक्षोंकी छाल इतनी मजबूत है कि जिसपर घालेका थोड़ा अमर नहीं पड़ेगा, इनके गर्भमें दाना आगया है अथवा दाना बाहर निकल आया है, इस अन्नके गर्भमें दाना नहीं पड़ा है अथवा चावल की बालोंमें दाना पट गया है" इस प्रकार की निरवध भाषा ही बोले।

[१६] यदि किसीके यहां दावत हुई हो तो उसे देखकर "यह सुन्दर बनी है या सुन्दर बनाने योग्य है, अथवा किसी चोर को देखकर "यह चोर मारने-पीटने योग्य है" तथा नदियों को देखकर "ये सुन्दर किनारेवाली हैं; इनमें तैरने या क्रीडा करने से बड़ा मजा आयेगा, इत्यादि प्रकार की सावध भाषा न बोले।

- [३७] यदि कदाचित् उनके विषयमें सोचना ही पड़े तो दावत को दावत कहे, चोरके विषयमें 'धन के लिये इसने चोरी की होगी। तथा नदियों के विषय में इनके किनारे समान हैं इस प्रकार की परिमित भाषा ही साधु बोले।
- [३८] तथा नदियों को जलपूर्ण देखकर "इन नदियों को तैर कर ही पार किया जा सकता है, इन्हें नावद्वारा पार करना चाहिये अथवा इनका पानी पीने योग्य है" इत्यादि प्रकार की साधु भाषा साधु न बोले।
- [३९] परन्तु यदि कदाचित् इनके विषयमें सोचना ही पड़े तो बुद्धिमान साधु नदियों के विषयमें ये नदिया अगाध जलवाली हैं, जलकी बहावोंसे इनका पानी पूरा उबल रहा है और बहुत विस्तारमें इनका जल यह रहा है आदि २ निर्दोष भाषा ही बोले।
- [४०] और यदि किसीने किसी भी प्रकार की दूसरे के प्रति पापकारी क्रिया की हो अथवा करनेवाला हो उसे देखकर या जानकर बुद्धिमान साधु ऐसा कभी न कहे कि "उसने यह ठीक किया है या वह ठीक कर रहा है"।
- [४१] और यदि कोई पाप क्रिया हो रही हो तो "यह बड़ा ही अच्छा हो रहा है अथवा भोजन बना रहा हो उसे अच्छी तरह बना हुआ बताना, अमुक शाक अच्छा कटा है, कृमय के धन-हरण हो जाने पर 'चलो, अच्छा हुआ', अमुक पापी मर गया ॥ तो 'अच्छा -' मरान सुन्दर बना है, तथा

शानके विषयमें 'वन्नाचार पूर्वक करा हुआ शाक' वन्ना को देखकर 'संभाल पूर्वक साखनपालन की हुई तथा साध्वी होने के योग्य वन्ना' शृंगारों के विषयोंमें 'चे कर्मबंध के कारण हैं' तथा पायल को देखकर 'अनि पायल' आदि २ अनवयव वाक्य प्रयोग ही साधु करे।

[४३] यदि किसी किसी गृहस्थों साथ वार्तालाप करने का प्रसंग आजाय तो उस समय 'यह वस्तु तो सर्वोत्कृष्ट है, शक्ति मूल्यवान है, अनुपम है, अन्यत्र मिल ही नहीं सकती ऐसा अनुपम अलभ्य यह है, यह वस्तु बेचने योग्य नहीं है, बिचा स्वच्छ नहीं है, यह वस्तु अर्जनीय है, अग्रीतिगर है आदि २ प्रकारके सदोष वाक्य-प्रयोग साधु न करे।

टिप्पणी-बहुत बार ऐसा होता है कि हमें वस्तुके गुणशोभा का धारण शान नहीं होता जिसके कारण हम थोड़ेसे मूल्यकी वस्तुका भी बहुत मूल्य का अमूल्य का देनेकी भूलका बैठते हैं। इससे अपना तो अज्ञान प्रकट होता और वस्तुकी वार्थ कीमत भी शान नहीं होती इसलिये साधु किसी भी वस्तुकी आकस्मिक प्रशंसा या अप्रशंसा न करे। सारांश यह है कि साधुकी बहुत ही निगमायी होना चाहिये। जहां अनिवार्य आवश्यकता हो वहीं, और यह भी बड़े विवेक के साथ नपेगुले शब्द हो बोले।

[४४] "मैं तुम्हारी ये समाचार उससे कह दूंगा, अपना तुम मेरा यह संदेश अमुक आदमी से कहना" आदि प्रकार की बातें साधु न बहे निन्नु प्रत्येक स्थल (प्रसंग) में पूर्ण निचार करके ही सुदिमान साधु बोले।

टिप्पणी-बहुत बार ऐसे प्रसंग आते हैं कि गृहस्थान साधुओंको अमुक संदेश अमुक व्यक्ति से कहने की प्रार्थना करते हैं तो उस समय 'हां मैं उनसे कह दूंगा' ऐसा कहना उचित नहीं क्योंकि एकके मुखमें निबली हुई

- [३७] यदि कदाचित् उनके विषयमें बोलना ही पड़े तो दावत को दावत कहे, चोरके विषयमें 'धन के लिये इसने चोरी की होगी। तथा नदियों के विषय में इनके किनारे समान हैं इस प्रकार की परिमित भाषा ही साधु बोले।
- [३८] तथा नदियों को जलपूर्ण देखकर "इन नदियों को तैर कर ही पार किया जा सकता है, इन्हें नावद्वारा पार करना चाहिये अथवा इनका पानी पीने योग्य है" इत्यादि प्रकार की सावध भाषा साधु न बोले।
- [३९] परन्तु यदि कदाचित् इनके विषयमें बोलना ही पड़े तो बुद्धिमान साधु नदियों के विषयमें ये नदिया अगाध जलवाली हैं, जलकी बल्लोंलों से इनका पानी खूब उड़ल रहा है और बहुत विस्तारमें इनका जल बह रहा है आदि २ निर्दोष भाषा ही बोले।
- [४०] और यदि किसीने किसी भी प्रकार की दूसरे के प्रति पापकारी क्रिया की हो अथवा करनेवाला हो उसे देखकर या जानकर बुद्धिमान साधु ऐसा कभी न कहे कि "उसने यह ठीक किया है या वह ठीक कर रहा है"।
- [४१] और यदि कोई पाप किया हो रही हो तो "यह बड़ा ही अच्छा हो रहा है अथवा भोजन बना रहा हो उसे अच्छी तरह बना हुआ बताना, अमुक शाक अच्छा कटा है, कृपण के घन-दरण हो जाने पर 'चलो, अच्छा हुआ', अमुक पापी मर गया हो तो 'अच्छा हुआ' यह भवान् सुन्दर बना है, तथा यह पत्न्या उपवर (विवाद योग्य) हो गई है इत्यादि प्रकार के पापकारी वाक्य बुद्धिमान मुनि न कहे।
- [४२] किन्तु यदि उनके विषयमें बोलना ही पड़े तो साधु, बने हुए भोजनों के विषयमें 'यह भोजन प्रयत्न से बना है', करे हुए

साधुके विषयमें 'यत्नाचार पूर्वक करा हुआ साधु' कन्या देखकर 'संभाल पूर्वक लालनपालन की हुई तथा साध्वी ह' के योग्य कन्या' शृंगारों के निषेधोंमें 'ये कर्मबंध के कारण' तथा धायल को देखकर 'अनि धायल' आदि २ अनवय वा प्रयोग ही साधु करे।

[४३] यदि किसी किसी गृहस्थके साथ यत्नाचार करने का प्रस्ताव तो उस समय 'यह वस्तु तो सर्वोत्कृष्ट है, श्रेष्ठतम है, अनुपम है, अन्यत्र मिल ही नहीं सकती वे अनुपम अलम्य यह है, यह वस्तु बेचने योग्य नहीं है, किम्वत्तु नहीं है, यह वस्तु अयर्थनीय है, अप्रीतिजन है आदि प्रकारके सदोष वाक्य-प्रयोग साधु न करे।

टिप्पणी-बहुत बार ऐसा होता है कि हमें वस्तुके गुणदोषोंका पता नहीं होना जिसके कारण हम भोलेसे मूल्यकी वस्तुको भी बहुत मूल्य समझ बना देनेकी भूलकर बैठते हैं। इससे अपना तो भ्रमन प्रकट हो और वस्तुकी यथार्थ कीमत भी ज्ञात नहीं होनी इसलिये साधु किसी वस्तुकी अफरिफ प्रशंसा या अप्रशंसा न करे। सारांश यह है कि साधु बहुत ही निरुपेक्ष होना चाहिये। जहां अनिवार्य आवश्यकता हो नहीं, वही भी बड़े विवेक के साथ नपेटने साधु हो बोले।

[४४] "मैं तुम्हारी ये समाचार उससे कह दूंगा, जबकि तुम मेरे यह संदेश अमुक व्यक्ति से कहने की प्रार्थना करते हैं तो उस समय 'ह' उनसे कह दूंगा' ऐसा कहना उचित नहीं क्योंकि प्रकृति मुखसे निकली।

टिप्पणी-कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं कि गृहस्थजन साधुओंको यह संदेश अमुक व्यक्ति से कहने की प्रार्थना करते हैं तो उस समय 'ह' उनसे कह दूंगा' ऐसा कहना उचित नहीं क्योंकि प्रकृति मुखसे निकली।

माण दूतों के शुभों उन्हीं शब्दों में नहीं निकलती—शब्दों में कुछ न कुछ हो कर ही जाया है। इसी चिन्ते में व्यवहारमें साधुको न बचने के लिये कहा गया है।

[४५] 'तुमने अमुक माल खरीद कर लिया यह अच्छा किया, अमुक घर में बेच दाखल' यह दीख किया, यह माल खरीदने योग्य है अथवा खरीदने योग्य नहीं है इस बातों के सौदेमें आगे जाकर लाभ होगा इसलिये इसे खरीद लो, इस सौदेमें लाभ नहीं है इसलिये इसे बेच दाखल' इत्यादि प्रकारके व्यापारीके लिये उपयुक्त वाक्य भी संयामी पुरख कभी न बोले।

टिप्पणी—इस व्यवहारमें आत्मिक एवं बाह्य दोनों प्रकारोंसे पतन होता है। जब साधु इस तरह का वाक्य प्रयोग करता है तब उसके समयको दूषण लगता है और बाह्य चिन्ते भी ऐसे साधुके प्रति लोगोंको भ्रमोत्पत्ति होती है। दूसरी बात यह भी है कि कुछ बातें जिनमें भूखी भी हो सकती है ऐसे गृहस्थों के लिये नष्ट हो सकती है। इसी प्रकार के भ्रम अनेक दोष इसमें दिये हुए हैं इसलिये महापुरुषोंने साधुको भविष्य विषय सोचनेकी प्रथा की है क्योंकि ऐसा शास्त्र वाक्यादि के बिना बहुधा क्षतिकारक ही सिद्ध होता है।

[४६] कदाचित् कोई गृहस्थ अल्पमूल्य या बहुमूल्य वस्तुके विषयमें पूछना चाहे तो मुनि उसके समय धर्ममें बाधा न पहुँचे इस प्रकारका शङ्कित ध्वन ही बोले।

[४८] इस लोकमें बहुत से केवल नाममात्र के साधु होते हैं। उनका वेश तो साधुका होता है किन्तु उनमें साधु के गुण नहीं होते ऐसे असाधुको साधु न कहे किन्तु भाधुताका धारक ही साधु है ऐसा कहे।

टिप्पणी—वस्तुतः साधुपदकी जवाबदारी बहुत बड़ी है। किसी व्यक्तिमें साधुत्व के गुण न होने पर भी यदी साधु उसे साधु कहे तो जनता उसके वचनों पर विश्वास रख कर भ्रममें पड़ जायगी इनका ही नहीं, उसको देखकर जनता के मन पर साधुत्वके प्रति अन्वि भी पैदा हो सकती है। दूसरा कारण यह भी है कि ऐसे कुसाधुकी संगतिमें इस साधुके चरित्र पर अवा-
धनीय असर पड़ेगा और यह असम्भव नहीं कि उसके बहुतसे दुर्गुण उसमें आजाय। इत्यादि अनेक कारणोंसे ऐसा विधान किया गया है।

सच्चे साधुका स्वरूप

[४९] सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दर्शन से संपन्न तथा संयम एवं तपश्चर्या में अनुरक्त तथा ऐसे अन्य गुणों से सहित संपत्ति को ही साधु कहते हैं।

टिप्पणी—सच्चा विवेक, उची समझ, इन्द्रियों तथा मनका संयम तथा सच्ची तपश्चर्या इन चारों गुणोंकी समन्वयता, अभिकला, को ही साधुता कहते हैं। साधुता की ऐसी सुवास नहीं है वही साधुत्व है।

[५०] देवों, मनुष्यों, अथवा पशुओं के पारस्परिक युद्ध या द्वन्द्व जहां चालू होंतो 'अमुक पक्षनी जीत हो' अथवा 'अमुक की जीत होनी चाहिये, अथवा अमुक पराधी जीत नहीं, अथवा अमुक पक्षको हारना पड़ेगा आदि प्रकार के वाक्य सिद्ध न भोले।

टिप्पणी—इस प्रकार बोलने से उनमें से एक पक्षके हृदयको आघात पहुंचने की संभावना है।

[२५] इस प्रकार मुनि वाक्यशुद्धि और वाक्य की सुन्दरता को समझकर सदैव दूषित वाणीसे दूर रहे। इस कथनका जो कोई साधु विवेकपूर्वक चिन्तन करके परिमित एवं अदूषित वाक्य बोलता है वही साधु सत्पुरुषोंमें आदरणीय होता है।

टिप्पणी—मैं जो कुछ बोल रहा हूँ उसका क्या परिणाम आयागा, इस पर खूब विचार कर लेनेके बाद ही जो कोई बोलता है उसकी वाणी में स्वच्छता एवं सफलता दोनों रहती है।

[२६] भाषा के गुणदोषों को भली प्रकार जानकर, लिखार (मनन) करके उसमें से बुरी भाषाओं सदैव के लिये त्याग करनेवाला पशुकाय जीवोंका यथार्थ सयम पालन करनेवाला, साधुत्व पालन में सदैव तत्पर, ज्ञानी साधक परहितकारी एवं मधुर भाषा में बोलें।

[२७] और इस प्रकार दूषित एवं अदूषित वाक्य की कसौटी परके धोलनेवाला, समस्त इन्द्रियोंको अपने वशमें रखनेवाला, समाधिगत, मोक्ष, मान, माया और लोभसे रहित अनासक्त भिक्षु अपने समय द्वारा मनीष कर्मोंको आते हुए रोक्ता है और पूर्वसंचित पाप कर्म रूपीमलको भी दूर करता है और अपने शुद्ध आचरण द्वारा दोनों लोकों को सिद्ध करता है।

टिप्पणी—इस लोक में अपने सुन्दर समयमें सत्पुरुषोंमें मान्य बनना है और अपने आदरों तथा तपश्चर्या के प्रभावमें परलोकमें उत्तम देवयानि अथवा सिद्ध गणिकी प्राप्त होना है।

आवश्यकता के बिना न बोलना, बोलना ही पड़े तो विचारपूर्वक बोलना, अस्तव्य न बोलना, सत्य ही बोलना, चिन्तु वह सत्य दूसरे को दुःखप्रद एवं कष्टकर न हो, सुननेवाले को उत्तम समझ अथवा वादमें पड़ना न हो ऐसा विवेकपूर्ण वचन ही बोलना चाहिये।

[२१] “वायु, वृष्टि, ठंड या गर्म हवा, उपद्रव की शानि, सुकाल, तथा दैवी उपसर्ग की शानि इत्यादि बातें कत्र होगी अथवा ऐसी हो या ऐसी न हो” इत्यादि प्रकारकी समय धर्मको दूषित करनेवाली भविष्यवाणी सिद्ध न कहे और न उस तरह का कोई आचरण ही करे।

टिप्पणी—ऐसा करनेसे दूसर लोगों को दुःख होने की समावना है। उस दुःखका निमित्त होना साधुने लिये योग्य नहीं है।

[२२] उसी प्रकार बादल, आकाश, या राजा जैसे मानव को ‘बह देव है’ ऐसा न कहे, किन्तु मेघको देखकर साधु, यदि शक्यता हो तो “यह मेघ चढ़ता आता है, ऊंचा धिरता आता है, पानी से भरा है, अथवा यह धरत रहा है” इत्यादि प्रकारके श्रुतिपित वाक्य ही कहे।

टिप्पणी—उस समयमें बादल, आकाश या मादालवर्गको सामान्य जगता ‘देव’ मानती थी और उनमें कोई विशिष्ट अस्तुता भरी हुई मानती थी। हम प्रकारकी भूठी अस्तुताके मानने से भूठे बहमों एवं अकार्मण्य आदि दोषोंकी वृद्धि होना स्वाभाविक है इस लिये जैन शास्त्र के महापुरुषोंने व्यक्तिपूजा एवं बलुनूना का निराधर कर केवल गुणपूजा ही महत्त्व बताया है।

[२३] अनिरूप आवश्यकता होने पर आकाशको अतर्हित अथवा गुह्यो (एक प्रकार के देवो) के आनेजानेका गुप्त भारी कहे अथवा किसी ऋद्धिमान या बुद्धिमान मनुष्यसे देखकर यह ऋद्धिशाली या बुद्धिमान मनुष्य है उस इतना ही कहे।

टिप्पणी—निजीकी भूठी प्रशंसा किंवा भूठी अस्तुता व्यक्त न करे।

[२४] और साधु क्रोध, लोभ, मय या हान्य के बशीमूत होकर पापकारी, निअयकारी, दूसरों को दुःखानेवाला वाक्य हसी या मजाकमें भी किसी से न कहे।

[५५] इस प्रकार मुनि वाक्यशुद्धि और वाक्य की सुन्दरता को सम्झकर सदैव दृष्टित वाणीसे दूर रहे। इस कथनका जो कोई साधु विवेकपूर्वक चिन्तन करके परिमित एवं अदृष्टित वाक्य बोलता है वही साधु सत्पुरुषोंमें आदरणीय होता है।

टिप्पणी—मैं जो कुछ बोल रहा हूँ उसका क्या परिणाम आया, इस पर खूब विचार कर लेनेके बाद ही जो कोई बोलना है उसकी वाणी में स्वच्छता एवं सफलता दोनों रहनी है।

[५६] भाषा के गुणदोषों को भली प्रकार जानकर, विचार (मनन) करके उसमें से बुरी भाषाको सदैव के लिये त्याग करनेवाला पड़काय जीवोंका ध्यार्थ सयम पालन करनेवाला, साधुत्व पालन में सदैव तत्पर, ज्ञानी साधक परहितकारी एवं मधुर भाषा ही बोले।

[५७] और इस प्रकार दृष्टित एवं अदृष्टित वाक्य की कसौटी करके बोलनेवाला, समस्त इन्द्रियोंको अपने वशमें रखनेवाला, समाधिबत, मोक्ष, मान, भावा और लोभसे रहित अनासक्त भिक्षु अपने संयम द्वारा नवीन कर्मोंको आते हुए रोक्ता है और पूर्वसंचित पाप कर्म रूपीमलको भी दूर करता है और अपने शुद्ध आचरण द्वारा उनो लोकों को सिद्ध करता है।

टिप्पणी—इस लोक में अपने सुन्दर सयमसे सत्पुरुषोंमें मान्य बनना है और अपने आदर्श त्याग तपश्चर्या के प्रभावसे परलोकमें उत्तम देवयानि अथवा सिद्ध गतिको प्राप्त होता है।

आवश्यकता के बिना न बोलना, बोलना ही पड़े तो विचारपूर्वक बोलना, अमत्य न बोलना, सत्य ही बोलना, किन्तु वह सत्य दूसरे को दुःखप्रद एवं कष्टकर न हो, सुननेवाले की उस समय अवस्था बादमें थोड़ा न हो ऐसा विवेकपूर्ण बचन ही बोलना चाहिये।

इस वाक्यशुद्धि की जितनी आवश्यकता मुनिको है उतनी ही नहीं किन्तु उससे भी बहुत अधिक जरूरत गृहस्थ साधकों को है क्योंकि वाणीकी शुद्धि पर ही क्रियाशुद्धिका बहुत बड़ा आधार है इतना ही नहीं किंतु क्रोधादि पङ्क्तिपुत्रों को वशीभूत करने के लिये भी शृद्ध, स्वल्प, सत्य तथा स्पष्ट वाणी की जरूरत है।

ऐसा मैं कहता हूँ:-

इस प्रकार 'सुवाक्यशुद्धि' नामक सातवां अध्याय समाप्त हुआ।

आचारप्रणिधि

(सदाचारका मंडार)

८

सद्गुणोंको सब कोई चाहता है। सज्जन होनेकी सभीकी इच्छा हुआ करती है किन्तु सद्गुणोंकी शोधकर साधना करनेकी तीव्र इच्छा, तीव्र तमन्ना किसी विरले मनुष्यमें ही पाई जाती है।

सद्गुण प्राप्तिका मार्ग सरल नहीं है और वह सरलता से प्राप्त होने योग्य भी नहीं है। इसका मार्ग तो दुर्लभ एवं दुःशक्य ही है।

मानसिक युक्ति दुराग्रहों, हठाग्रहों एवं मान्यताओं को बदलना, उनको मन, बाणी एवं कायाका सम्यक् स्थापनार्थ के चिन्तित पथकी तरफ मोड़ देना यह कार्य मृत्युके सुखमें पड़े हुए मनुष्यन सकट से भी अधिक संकटाकीर्ण है।

इस सद्वर्तनकी आराधना करनेवाले साधकको शक्ति होने पर भी प्रतिफल क्षमा रखनी पड़ती है। ज्ञान, बल, अधिभार एवं उच्च गुण होने पर भी सामान्य जनोके प्रति भी समानता एवं नम्रताका व्यवहार करना पड़ता है। वैरीको बह्दम मानना पड़ता है, दूसरों के दुःखों की उपेक्षा करनी पड़ती है। सैकड़ों सेवकों के होने पर भी स्वावलम्बी एवं स्वयंभी बनना पड़ता है। सैकड़ों प्रलोभनों के सरल मार्गकी तरफ

दृष्टि न डालकर त्यागकी उग एव गहरी गलीमें होकर जाना पड़ता है।

इन सत्र कष्टोंको उत्साह एव स्नेहपूर्ण हृदय से सहनकर उमग सहित जो ध्येयमार्ग में बढ़ता जाता है वही उग्र साधक सद्गुरुओंके सप्रह को मुरच्छित रख सकता है, पचा सकता है और उसके सारको स्वात्पाद कर सकता है ऐसे सदाचारी साधुको कहा २ और किस तरह जाग्रत रहना होता है उसका मानसिक, कायिक तथा वाचिक समय के तीनों अंगों की भिन्न २ दृष्टिविन्दुओं से की हुई विचार परंपरा इस अध्ययनमें वर्णित है जो साधक जीवन के लिये अमृत के समान प्राणदायी है।

गुरुदेव बोले :—

- [१] सदाचार के भंडार स्वरूप साधुखरो प्राप्त कर निष्ठुरो क्या करना चाहिये वह मैं तुमको कहता हूँ। हे भिक्षुओ! तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनो।
- [२] पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, हरियाली घास, सामान्य वनस्पति, वृक्ष, धीज तथा चलने फिरनेवाले जो इतर प्राणी हैं वे सब जीव हैं ऐसा महर्षि (सर्वज्ञ प्रभु) ने कहा है।

टिप्पणी—इस विषय में बहुत से जीवनन्तु इतने सूक्ष्म होते हैं जो आसते दिखाई नहीं देते, फिरभी उनकी वृद्धि, हानि, भावना, इत्यादि के द्वारा यह जाना जा सकता है कि वे जीव हैं। आधुनिक वैज्ञानिक भ्रमशेखों द्वारा यह बात मलौभासि सिद्ध कर दिखाई गई है कि वृक्ष भी हमारी तरह से सुख, दुःख, शोक, प्रेम इत्यादि बातोंका अनुभव करते हैं। यावन्मात्र जीव भले ही वे छोटे हों या बड़े, जीमिग रहना चाहते हैं, और सभी सुख चाहते हैं, दुःखसे डरते हैं। इसलिये प्रत्येक मुखौपी मनुष्यका यह नर्तव्य है कि वह दूसरे जीवोंकी रक्षा करे और अपना आचरण इस तरह का रखना जिससे दूसरोंकी सुख पहुँचे।

[३] उन जीवों के प्रति सदैव अहिंसक वृत्तिसे रहना चाहिये। जो कोई मन, वचन और कायसे अहिंसक रहता है वही साधक आदर्श संयमी है।

टिप्पणी—ज्यों २ इच्छापं और आवश्यकतापं घटती जाती है त्यों २ हिंसा भी घटती जाती है और ज्यों २ हिंसा घटती है त्यों २ अनुकंपा (दया) भाव बढ़ता जाता है। इसलिये सदा संयमी ही सदा अहिंसक कहलाने का दावा कर सकता है। जो अहिंसक है वह न्यूनाधिक रूपमें हिंसक होगा ही, फिर चाहे उसकी हिंसा स्थूल जीवोंकी ही या सूक्ष्म जीवों की, प्रत्यक्ष हो या परोक्ष, यह स्वयं करता हो भयवा दूसरों के द्वारा कराता हो, कुछ न कुछ भाग इसका उसमें है अवश्य।

[४] (जैन साधु प्रत्येक जीवकी अहिंसाका पालन किम् तरह करे उसका ध्यान करते हैं) समाधिबंत संयमी पृथ्वी, भीत (दीवाल), सन्नितशिला या मिट्टी के ढेले को स्वयं न तोड़े और न छोड़े ही, दूसरों द्वारा तुड़वावे नहीं और न खुदवाने ही, और यदि कोई व्यक्ति उनको तोड़ या खोद रहा हो तो उसकी अनुमोदना भी न करे। इस प्रकार मीन करणों (कृत, कारित, अनुमोदन) से तथा मन, वचन और काय इन तीन योगोंसे संयमी हिंसा न करे।

[५] और सजीव पृथ्वीपर या सजीव धूलसे सने हुए आसनपर न बैठे किन्तु बैठनेकी यदि आवश्यकता ही हो तो मालिक की आज्ञा प्राप्त कर उसका संमार्जन (झाड़ पोंछ) कर बादमें उसपर बैठे।

टिप्पणी—संमार्जन करने की आवश्यकता इसलिये है कि सजीव धूल झड़ जाय और उससे सूक्ष्म जीवों की रक्षा हो। इस क्रिया के लिये जैन साधु रजोहरण नामक उपनिरण (संयमका साधन) सदैव अपने पास रखते हैं।

- [६] संयमी मिष्ठु टंडा पानी, पालेका पानी, सचिच वर्फका पानी न पिये किन्तु अग्निसे खूब तपाये हुए तथा धोवन का निर्जीव पानी ही ग्रहण करे और उपयोग में ले।

टिप्पणी—चौथे अयायमें पहिले यह कहा जा चुका है कि पानीमें उसके प्रकृतिविरुद्ध पदार्थ को मिल जाने से वह निर्जीव (प्राप्तुक) हो जाता है। इस कारण यदि ठंडे पानीमें गुड़, आटा अथवा ऐसी ही कोई दूसरी चीज पड़ी हो तो वह ठंडा पानी भी (अप्तुक मुदत बीतने पर) प्राप्तुक हो जाता है। ऐसा प्राप्तुक पानी यदि अपनी प्रकृति के अनुकूल हो किन्तु अग्नि तथा न हो तो भी, मितु उसको ग्रहण कर सकता है।

- [७] संयमी मुनि उसका शरीर कारणवशात् सचिच जलसे भीग गया हो तो उसे बखसे न पोंछे और न अपने हाथोंसे वेह को मले किन्तु जलकायिक जीवोंकी रक्षामें दत्तचित्त होकर अपने शरीर को स्पर्श भी न करे।

टिप्पणी—मलरुका दूर करने (झूटी जाने) के लिये नगर बाहर जावे समय यदि क्रदचित्त बरसात पड़ने से मुनिका शरीर भीग जाय तो उस समय साधु क्या करे उसका समाधान उक्त गाथामें किया गया है। अथवा बरसात पड़ते समय उपर्युक्त कारण सिवाय मुनिकी स्थानकरे बाहर जाना निषिद्ध है।

- [८] मुनि जलते हुए धंगारे को, आगके अथवा चिनगारी को, जलते हुए काष्ठ आदि को मुलगाये नहीं, हिलावे नहीं और बुझावे भी नहीं।

- [९] और ताड़के बीजने से, पंखेसे, वृक्षकी शाखा हिलाकर अथवा बख आदि अन्य वस्तु हिलाकर अपने शरीर पर दवा न करे अथवा गर्म आहारादि वस्तुओंको ठंडी करने के लिये उनपर हवा न करे।

[१०] संयमी मित्र; घास, घृण, फल किंवा किसी भी वनस्पति को जड़ (मूल) को न काटे तथा मित्र २ प्रकार के धीजों अथवा वैसी ही कच्ची वनस्पति को खानेका विचार तक भी न करे।

[११] मुनि लतागुल्मों अथवा वृक्षोंके मुंडके बीडमें खड़ा न रहे और धीज, हरी वनस्पति, पानी, कठफूला जैसी वनस्पतियां तथा यील या फूल पर कभी न बैठे।

[१२] यावन्मात्र प्राणियों की हिंसासे विरक्त मित्र मन, वचन अथवा कायसे अस जीवों की हिंसा न करे। परन्तु इस विषयमें (छोटे छोटे जीवों के) जीवनों में कैसी विचित्रता (मिश्रता) है उसे विवेकपूर्वक देखकर संयममय आचरण करे।

टिप्पणी—बहुत बार ऐसा होता है कि सूक्ष्म जीवोंकी दया पालनेवाला आदमी बड़े जीवोंको दुख न पहुंचने की स्पष्ट बातों भी भूल जाता है। छोटी वस्तुकी रखाकी विन्तामें बड़ी वस्तुकी रखाका ध्यान प्राय नहीं रहता। इस लिये यहां पर असजीवों की हिंसा न करने की आज्ञा दी है।

[१३] (अथ अत्यंत सूक्ष्म जीवोंकी दया पालने की आज्ञा देते हैं) प्रत्येक जीवके प्रति दयानाय रखनेवाला संयमी साधु निम्नलिखित आठ प्रकार के सूक्ष्म जीवोंको विवेकपूर्वक देखकर, उनका संपूर्ण वचाय (रक्षण) करके ही बैठे, उठे अथवा लेटे।

[१४] ये आठ प्रकार के सूक्ष्म जीव कौनसे हैं? इस प्रकार के प्रश्न का विचरण एवं मेधावी गुरु इस प्रकार उत्तर देते हैं:—

[१५] (१) स्नेह सूक्ष्म—ओस, कुटरे आदिका सूक्ष्म जल आदि (२) पुष्प सूक्ष्म—बहुत छोटे फूल आदि (३) प्राणी सूक्ष्म—सूक्ष्म कुंश आदि जीव, (४) उत्तिग सूक्ष्म—चींटी, दीमक के घर, (५) सूक्ष्म—नीलफूल आदि, (६) बीज सूक्ष्म—बीज, आदि (७)

सूक्ष्म-हटे शंखर आदि, (८) थंड सूक्ष्म-चींटी, मक्खी आदि के सूक्ष्म थडे।

[१६] समस्त इंद्रियो को धरीभूत रखनेवाला संयमी मित्र उपर्युक्त आठ प्रकार के सूक्ष्म प्राणियों के स्वरूप को भलीभांति जानकर अपना व्यवहार ऐसा उपयोगपूर्ण रखे जिससे उन जीवोंको कुछ भी पीडा न हो।

[१७] संयमी मित्र नित्य उपयोगपूर्वक (स्वस्थ चित्त रखकर एकाग्रता पूर्वक) पात्र, पंचल, शय्यास्थान, उच्चार भूमि, विद्यौना अथवा आसनका प्रतिनिधन करे।

टिप्पणी-आसने जीव जन्तुओंका बराबर उपयोगपूर्वक देखे और यदि जीव हों तो उनको छति छुचाने बिना एक तरफ हटादे। इस क्रियाको प्रतिनिधन किया कहते हैं। इसका सविस्तार वर्णन उत्तराध्ययन के २६ में अभ्ययनमें किया गया है।

[१८] संयमी मित्र भल, मूत्र, वल्गम, जिनक (नाकका मल), अथवा शरीर का मैल यदि वहाँ फैरना या डालना हो तो उन्हें जीवरहित स्थानमें रख देखभालकर डाले।

टिप्पणी-जिस स्थान पर मल आदि डाला जाता है उसे उच्चार भूमि कहते हैं। वह स्थान भी विगुह तथा जीवरहित है या नहीं यह भलीभांति देख समाल कर ही वहाँ गलपुद्दि करनी उचित है। गृहस्थधन में भी इस प्रकार की गुद्दि की बड़ी आवश्यकता है।

[१९] भोजन अथवा पानी के लिये गृहस्थ के घरमें गया हुआ साधु यन्त्रा (सातधानी) पूर्वक खड़ा रहे और मयादापूर्वक ही चले। वहाँ पर पड़े हुए भिक्ष २ पदार्थों की तरफ (किंवा रूपवती स्त्रियोंकी तरफ अपना मन) न दौडावे।

- [२०] (गृहस्थके यहां मित्रार्थ जाता हुआ) भिक्षु बहुत कुछ बुरा-भला सुनता है, आंखोंसे बहुत कुछ भलाबुरा देखता है किन्तु देखी हुई किंवा सुनी हुई बातोंको दूसरोंसे कहना उसके लिये योग्य नहीं है।
- [२१] अच्छी-बुरी सुनी हुई किंवा देखी हुई घटना दूसरोंसे कहने पर यदि किसीका चित्त क्षुब्ध हो अथवा किसीको दुःख हो तो ऐसी बात भिक्षु कभी न बोले तथा किसी भी प्रकार से गृहस्थोचित (मुनिके लिये अयोग्य) व्यवहार कभी न करे।
- [२२] कोई पूछे अथवा न पूछे तो भी भिक्षु कभी भी भिक्षाके संबंध में यह सरस है किंवा अमुक पदार्थ रसहीन है; यह गाम अच्छा है या बुरा है; अमुक दाताने दिया और अमुकने नहीं दिया इत्यादि प्रकारके वचन कभी न बोले।
- [२३] भिक्षु भोजनमें कभी भी आसक्त न बने और गरीय तथा धनवान दोनों प्रकार के दाताओं के यहां समभावपूर्वक मित्रार्थ जाकर दातार के अयगुणों को न कहते हुए, मौनभावसे जो कुछ भी मिल जाय उसीमें संतुष्ट रहे किन्तु अपने निमित्त खरीद कर खाईं हुईं, तैयार की हुईं किंवा ली गईं तथा संचित भिक्षा कभी भी ग्रहण न करे।
- [२४] संयमी पुरुष थोड़ेसे भी आहार का संग्रह न करे और यावन्मात्र जीवोंका रक्षक वह साधु निःस्वार्थ तथा अप्रतिवद्धता (अनासक्त भाव) से संयमी जीवन व्यतीत करे।
- [२५] कठिन प्रतोंका पालक, अल्प इच्छावाला, संतोषी जीवन बिताने-वाला साधक जिनेश्वरों के सौम्य तथा विश्वजल्लभ शासन को प्राप्त कर कभी आसुरत्व (क्रोध) न करे।

टिप्पणी—संयोग, संतोष एवं हृत्कामिरोध इन तीन गुणोंका जित जितनीमें विकास हो जाता है वही जैन है। ऐसा साधक जिनशासन की प्राप्ति होकर विरह प्रसंग आने पर भी कोप न करे। क्योंकि कोप करने से जैनत्व दूषित होता है और आसुरी भाव पैदा होता है। आसुरी प्रकृतिको जित कर देवी प्रकृति की प्राप्ति होना यह भी धर्ममार्ग के अनेक पत्थरों से एक फल है।

[२६] समग्रता साधु सुन्दर, मनोहर, रागापूर्ण शब्दों को सुनकर उधर रागाकूट न हो अपर्याय नयंकर एवं कठोर शब्दों को सुनकर उनकी तरफ द्वेषभाव न बतारवे किन्तु दोनों परिस्थितियों में समभाव धारण करे।

टिप्पणी—एकके स्थानमें राग और द्वेषके स्थानमें द्वेष; दोनों विषय-परिस्थितियोंमें समभाव रखनेवाला हो अपर्याय कहलाता है और ऐसी वृत्तिके व्यासक की हो जैन साधक कहते हैं।

[२७] मित्र साधक भूष, प्यास, ठंडी, गर्मी, बुझाव्या, अरधिकारक प्रसंग, सिंह आदि पशु किंवा मनुष्य देवकृत भयप्रसंग आ जाय अपर्याय इस तरह के अन्य परिपह (आकरिमक आये हुए संकट) आ पड़ें तो उन्हें समभावसे सह सें क्योंकि देहका दुःख यह तो आत्माके लिये महासुखका निमित्त है।

टिप्पणी—इन्द्रियोंके संयममें कणसे देखने से दुःख भावूम होता है और उनके असंयममें सुख भावूम होता है परन्तु वस्तुतः देखा जाय तो इनका परित्याग केवल दुःख का ही देनेवाला है। इन्द्रियों ॥ ऐसा समभाव होने से संयम दुःखरूप भावूम पड़ता है किन्तु उसका परिणाम अकारण सुखरूप ही है। तबभी पुनः यदि गृहस्थत्वममें भी हो तो संयमद्वारा संतोष एवं अहिंसा के गुणोंकी वृद्धि कर सुखी होता है।

[२८] संयमी सूर्यास्त होने के बाद और सूर्योदय होने के पहिले किसी भी प्रकारके आहार की भावसे ॥ ३ ॥ न ॥

टिप्पणी—रात्रिमोजन का निषेध शीघ्र तथा प्राचीन वेद धर्ममें भी है।
वैद्यक तथा शरीररचना की दृष्टिसे भी रात्रिमोजन वर्ज्य है।

[२६] संपत्ती गुस्तासे शब्दोंकी भर्त्सना न करे तथा चपल (चप-
लता रहित), परिमित आहार करनेवाला, अल्पभाषी (थोड़ा
बोलनेवाला) तथा भोजन करनेमें दमितेन्द्रिय (इन्द्रियोंको दमन
करनेवाला) बने। यदि कदाचित् दाता थोड़ा आहार दे तो उस
थोड़े आहार को प्राप्त कर दाताकी निर्दा न करे।

[३०] साधु किसी भी व्यक्तिका न तो तिरस्कार ही करे और न
आत्मप्रशंसा ही करे। शास्त्रज्ञान अथवा अन्य गुण, सपक्षर्या द्वारा
उच्च रिदिसिद्धि अथवा उत्तम ज्ञानकी प्राप्ति होने पर वह उनका
अभिमान न करे।

[३१] शात अथवा अज्ञात भावसे यदि कभी कोई अधार्मिक किया
(धर्मिष्ठ साधक के अयोग्य आचरण) हो जाय तो साधु उसको
छुपाने की चेष्टा न करे किंतु प्रायश्चित्त द्वारा अपनी आत्मासे
उस पापको दूर कर निर्मल बने और भविष्यमें वैसी भूल
फिर कभी न होने पावे उसके लिये सावधान रहे।

टिप्पणी—यावन्मात्र साधकोंसे भूल हो सकती है। भूल कर बैठना मनुष्य
मात्रका स्वभाव है, भले ही वह मुनि ही या हो आवक। किंतु भूलकी
भूल मानलैना यही सज्जन का लक्षण है। छोटी बड़ी वैसी भी भूल क्या
न हो, उसके निवारण के लिये तत्क्षण प्रायश्चित्त कर लेना चाहिये। वैसी
भूल फिर कभी न होने पावे यही प्रायश्चित्त की सही कसौटी है। नाश्वर
प्रायश्चित्त लेने पर भी यदि भूल होती रहा करे तो समझ लेना चाहिये कि
यातो शुद्ध प्रायश्चित्त नहीं हुआ अथवा वह प्रायश्चित्त ही उस भूल के योग्य
नहीं है, अर्थात् भूल बड़ी है और प्रायश्चित्त छोटा है।

[३२] जितेन्द्रिय, अनासक्त तथा शुद्ध अन्त करणवाला साधकसे यदि
भूलसे अनाचार का सेवन हो गया हो तो उसे छुपा न रखे

किंतु हितैषी गुरुजनों के समक्ष उसे प्रकट कर उसका प्रापञ्चित ले और सदैव निष्पापकी कोशिश करता रहे।

[३३] और अपने आचार्य (गुरुदेव) महात्माका वचन शिरोधार्य कर उसे कार्यद्वारा पूर्ण करे।

टिप्पणी—इस श्लोकमें विनयिन्ता सत्य बनाया है। बहुतसे साधक महापुरुषों की आज्ञाको वचनों द्वारा स्वीकार तो लेते हैं किंतु उसे आचरणमें नहीं उतारते तो इससे पदार्थ लाभ कैसे हो सकता है? इसी लिये आज्ञाकी वाणी और आचरण दोनोंमें लानेका विधान किया है।

[३४] (प्रत्यक्षसिद्ध भोगोंको क्यों छोड़ देना चाहिये इसका उत्तर) मनुष्य जीयमान आयुष्य बहुत छोटा (परिमित) है और प्राप्त जीवन क्षणभंगुर है, मात्र आत्मसंसिद्धि (विज्ञान) का मार्ग ही नित्य है ऐसा समझकर साधकको भोगोंसे निवृत्त हो जाना चाहिये।

टिप्पणी—जब जीवन ही अनित्य है वहा लोभोंकी अनित्यता तो प्रत्यक्ष सिद्ध ही है। अनित्यतामें आनन्द नहीं मिलना इसलिये तत्त्वज्ञ साधक आसक्तिसे स्वयमेव विरक्त हो पाते हैं।

[३५] इसलिये सत्यके शोधक साधकको अपना मनोबल, शारीरिक शक्ति आरोग्य और श्रद्धाको चेतन, काल के अनुसार योग्य रीतिसे धर्ममें सक्त करना उचित है।

टिप्पणी—सिद्धिमा दूध बलिष्ठ है, भ्रूत बड़ी उत्तम वस्तु है किंतु यदि उनका रखनेके योग्य पात्र ही न हो तो उस दूधका क्या उपयोग है? कुपात्रमें रखनेसे वह खरा खराब हो जाता है इतना ही नहीं अत्युत्तम उस पात्रकी भी खराब करता है। इसी तरह त्याग, प्रतिष्ठा, नियम ने सभी उत्तम गुण हैं फिर भी यदि उनके धारक पात्रकी योग्यताका विचार न किया जाय

तो वे उत्तम गुण और बड़े अयोग्य धारक दोनों निर्दित होने हैं। इसलिये प्रत्येक कार्य करनेके पहिले उपरोक्त वस्तुस्थितियोंका विचार एवं विवेक बनाये रखने के लिये महापुरुष सावधान करते हैं।

[३६] (बहुत से साधक स्वयं शक्तिमान एवं साधनसंपन्न होने पर भी धर्मरत्नि प्राप्त नहीं कर सकते, उनको लक्ष्य करके महापुरुष कहते हैं कि) हे भय्य! जयतक बुढ़ापे ने तुझे आकर नहीं घेरा, जयतक तेरे शरीरमें रोग की याधा नहीं है, जयतक तेरी समस्त इन्द्रियों तथा अंग जर्जरित नहीं हुए हैं तबतक तुझे धर्मका आचरण जरूर २ करते रहना चाहिये।

टिप्पणी—शरीर धर्मसाधनका परम साधन है। यदि यह स्वस्थ होगा तो ही सत्य, अचीर्य, अज्ञान, अहिंसा, सयग, इत्यादि गुणोंका पालन भलीभांति हो सकता है। शाल्यावस्थामें यह साधन परिपक्व नहीं होता और वृद्धावस्थामें अतिराम्य निर्बल होता है इस कारण इन दोनों अवस्थाओंमें इसके द्वारा धर्मध्यान नहीं हो पाता, इसलिये ग्रंथकार चेताते हैं कि पुरुषो! जबतक तुम तरुण एवं युवान हो अर्थात् बुढ़ाया शरीर धर्मसाधन के योग्य है तबतक धर्मध्यान कर तो क्योंकि बादमें यह अवस्था अवसर फिर नहीं मिलेगा।

[३७] (धर्मक्रिया करने से क्या लाभ है!) आत्महितका इच्छुक साधक पापनी वृद्धि करनेवाले क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार कषायों को एकदम छोड़ दें।

टिप्पणी—जैन शासन यह मानता है कि धर्मक्रियाका परिणाम साधक आत्मा पर पड़ता है अर्थात् आत्मनिष्ठको परीक्षा उसके बाह्य चिह्नोंसे नहीं किन्तु उसके आन्तरिक गुणोंसे होती है। जिनने अश्रमों दोषोंका नारा होता है उतने ही अश्रमोंमें गुणोंकी वृद्धि होती है इसलिये यहाँ ४२ सर्व दोषों के मूल स्वरूप ये चार दुर्गुण (कषायें) बताई गई हैं और प्रत्येक साधकको उन्हें दूर करनेका उपदेश दिया है।

[३८] क्रोधसे प्रीति का नाश होता है, मानसे विनयगुण नष्ट हो जाता है, माया से मित्रता का और लोभ सर्व गुणों का नाश करता है ।

टिप्पणी—जीवनमें यदि कुछ अमृतता—मिठास है तो वह प्रेम । विनय जीवन की रसिकता है, मित्रभाव यह जीवन का एक मोठा भवनदम है । भव-दम, विश्वास और जीवन इन तीनों गुणों के नष्ट होने पर इस जीवनमें सुन्दरता कहा रही ? इन गुणों के बिना तो सारा जीवन ही जड़त्व हो जाता है । इसलिये इन दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करने के लिये प्रविष्ट सावधान रहना यही साधनता धर्म है और मनुष्य जीवन का परम कर्त्तव्य है ।

[३९] इसलिये साधक उपशम (ध्मा) से क्रोध का नाश करे, मृदुता से अभिमान को जीते, सरल स्वभावसे मायाचार को जीते और संतोष से लोभ को जीते ।

टिप्पणी—सहनशीलता एक ऐसा गुण है जिससे अपना तथा दूसरे दोनों का क्रोध दूर हो जाता है । मृदुता अभिमान को गला देती है, जहाँ सरल स्वभाव होता है वहाँ कपट (मायाचार) घुस भर भी ठहर नहीं सकता और ज्यों २ संतोष बढ़ता जाता है, त्यों २ लोभ का नाश होता है इसलिये सबसे अधिक माहात्म्य सन्तोष का है । हम व्यवहारमें भी देखते हैं कि एक शब्दा के जागृत होते ही उक्त चारों दोष बिना सुलभ हो बड़ा दीर्घ चले जाते हैं और संतोष के आते ही वे सब बड़ा से भाग जाते हैं । साधारण यह है कि असन्तोष ही दुर्गुणों का मूल और पतन का प्रबल निमित्त है ।

[४०] (क्रोधादि) कषायों से क्या हानि होती है ? क्रोध एवं मान कषायों को वृद्धमें न रखनेसे तथा माया एवं लोभ को बढ़ाने से ये चारों काली कषायें पुनर्जन्मरूपी वृद्धों के मूलों को (जड़ों को) हमेशा सिंचन करती रहती हैं ।

टिप्पणी—“किं दुःखमूलं भव एव साधो”—दुःख का मूल कारण क्या ? इसका उत्तर मिलता सत्कार । जन्म—मरणों की परंपरा को ही तो सत्कार कहते हैं ।

है। सारा यह है कि दुःखोंके कारणीभूत कथाओंको जीते बिना ससार से मुक्ति किसी तरह नहीं मिल सकती।

[४१] (मिष्ट साधक के विशिष्ट नियम) अपने से अधिक उत्तम चारित्रवान् अर्थात् चारित्रवृद्ध अथवा ज्ञानवृद्ध गुरुजनों की विनय करे। अपने उच्च चारित्र को निश्चल रखे। सकट के समयमें भी वह अपने प्रणम्य त्याग न करे और कबुलूषी तरह अपने समस्त अगोपागो (इन्द्रियादिवर्ग) को वशमें रखकर तप एवं सयम की तरफ ही अपने गुरुपार्थ को लगाये रहे।

टिप्पणी—विनय करने से उन विशिष्ट महापुरुषों के गुणोंकी प्राप्ति होती है। उच्च चारित्रको निभाने से आत्मराप्ति तथा सकल्पबल बढ़ते हैं।

[४२] तथा ऐसा साधक निद्राका प्रेमी न बने। हसी—भजाक करना त्याग कर दे, किसीकी गुप्त बातोंमें रस न ले किन्तु (अपनी निवृत्ति के) समय को अभ्यास एवं चिन्तन में लगा रहे।

टिप्पणी—अधिक सोनेवाला साधक आलसो हो जाता है। निद्राका हेतु मम दूर करनेका ही है, आलस बढ़ानेका नहीं। इसलिये यदि यह साधन के बदले शौचकी बात हो जायगी तो इससे उसके सयममें हानि हो होगी। इसी तरह हसी—भजाक की आदम से अपनी गभीरताका नारा जाता है, हृदय हलना छोड़ हो जाता है कि उसमें छोटे बड़े किसी गुणका विकास हो ही नहीं सकता इसलिये मुनिने लिये हास्यको बड़ा दोष बताया है। किसीकी गुप्त बात सुनने से निद्रा, दुष्टभाव तथा पापकी तरफ अभिरुचि बढ़ती है। इन्हीं कारणों से उक्त दोषोंको त्यागने का उपदेश दिया गया है।

[४३] (यदि कदाचित् ध्यानमें मन न लगे तब क्या करना चाहिये) आलस्यका सर्वथा त्याग करके तथा मन, यजन तथा काय इन तीनोंको एकाग्र करके इन तीनों के योगको निश्चल रूपसे (दस प्रकार के) भ्रमणधर्ममें लगाये। सर्व प्रकारों से भ्रमणधर्म में सलस्य योगी परम अर्थको प्राप्त होता है।

टिप्पणी—सहिष्णुता, निर्माणा, कोमलता, निर्मिमाणिता, सत्य, सयम, ब्रह्मचर्य, त्याग तथा वष ये १० यतिधर्म ब्रह्मज्ञाने हैं। साधुता कर्तव्य है कि जब जब इनमें से किसी भी धर्मकी कमौंगी का समय आवे तब २ उममें सतत भगोल रहे। ये दस धर्म ही सच्चे श्रमणधर्म हैं और इन्हीं धर्मों के द्वारा ही परमार्थ (मोक्ष) की सिद्धि होती है।

[४४] साधकको इस लोक तथा परलोक इन दोनों में कल्याणकारी, सद्गति देनेवाले बहुश्रुत ज्ञानी पुरुषकी उपासना करनी चाहिये और उसके सत्संग से अपनी शंकाशंका समाधान करके ध्यार्थ अर्थका निश्चय करना चाहिये।

टिप्पणी—इस लोकमें ज्ञानज्ञान मिलने से अपना दिन होता है और उस ज्ञानके प्रभावसे चरित उत्तम बनता है इसीलिए गुरुकी श्रुत लोक तथा परलोक दोनोंका हितकारी बताया है क्योंकि येमे ज्ञानी पुरुषके निमित्त से ही अन्तःकरण की अशुद्धि निकल कर यह विशुद्धि होती है जिसके द्वारा आत्मसाक्षात्कार हो सकता है। आत्मसाक्षात्कार ही जीवोंका परम अभीष्ट लक्ष्य है और ऐसी अविवशसे प्राप्त हुई दिव्यगति बिना उत्तमगति भी उस साधकको आत्मविकास के मार्गमें अधिकप्रधिक अग्रसर करती है।

[४५X४६] (ज्ञानी पुरुषके समीप किस तरह बैठना चाहिये हरसंन्यायी कायविनयका विधान) जितेन्द्रिय मुनि अपने हाथ, पैर, तथा शरीर को यथावस्थित (विषयपूर्वक) रखकर अपनी चपल इन्द्रियों को यशमें रखे और गुरुके शरीर से चिपट कर, अथवा गुरुकी जाँघ से जाँघ थडाकर न बैठे किन्तु विनयपूर्वक मध्यम रीति से गुरुजनों पास बैठे।

टिप्पणी—जिस आसन्नसे बैठने से गुरुकी अथवा श्रुतजनोंको विग्रह होता हो अथवा अविनय होता हो उस आसन्न से कदापि न बैठे।

[४७] (वचन-विनय का विधान) संन्यासी साधक बिना पूछे उत्तर न दे, दूसरों के बोलने के बीचमें बात काटकर न बोले, पीठ पीछे

किसीकी निंदा न करे तथा बोलनेमें मायाचार एवं असत्यको बिलकुल न आने दे।

[४८] और जिस भाषाके बोलने से दूसरे को अविश्वास पैदा हो अथवा दूसरे जन क्रुद्ध हो जाय, जिससे किसीका अहित होता हो ऐसी भाषा साधु न बोले।

[४९] किन्तु आत्मार्थी साधक, जिस वस्तुको जैसी देखी हो वैसी ही परिमित, संदेह रहित, पूर्ण, स्पष्ट, एवं अनुभवयुक्त वाणीमें बोले। यह वाणी भी वाचालता एवं परदुःखकारी भावसे रहित होनी चाहिये।

[५०] साधुत्व के आचार एवं ज्ञानका धारक तथा दृष्टिवादका पापी ज्ञानी भी वाणीके यथार्थ उच्चारण करनेमें भूल कर सकता है। ऐसी परिस्थितिमें साधक मुनि उच्चारण संबंधी भूल करते देखकर किसीकी हंसी मस्करी न करे।

टिप्पणी—आचाराग सूत्रम ऋषिके आचारों का वर्णन है तथा भगवती सूत्रमें ग्रामण्य भव्यज्ञानका वर्णन है। ये दोनों ग्रंथराज तथा उद्दिवाद नामक सूत्र (यह ग्रंथ आजकल उपलब्ध नहीं है) जैन सूत्रोंमें अत्यंत महत्त्वपूर्ण एवं आवश्यक हैं। इन तीनों ग्रंथराजों के पाटी भी शब्दों के ठीक २ उच्चारण करने में भूल कर बैठते हैं तो उस समय “आप सरीखे विद्वान् ज्ञाना भी नहीं जानते, आप भी भूलकर बैठे” इस प्रकारकी उनकी अपमानजनक हंसी-मस्करी मुनि न करे। क्योंकि मनुष्य मात्र से भूल ही जाना संभव है। यदि अनिवार्य आवश्यकता ही आ जाय तो नम्रता के साथ उस भूलको सुधारने के लिये प्रयत्न करे किन्तु ऐसा कोई शब्द न कहे या ऐसी चेष्टा न करे जिससे उस ज्ञानीको दुःख या अपमान होनेका बोध हो।

[५१] मुनि यदि नष्ट-विचार, ज्योतिष, स्वप्नविद्या, घरीकृत्य विद्या, शुकन शास्त्र, मंत्रविद्या अथवा वैद्यचिकित्सा आदि संबंधी जा-

कारी रखता हो तो वह उसको गृहस्थजनों से न वहे क्यों कि उसके ऐसा करने से अनेक अनर्थ होने की सम्भावना है।

[५२] (मुनि कैसे स्थानोंमें रहे उसका वर्णन करते हैं) गृहस्थों द्वारा अपने निमित्त बनाये गये स्थानों, शय्या, तथा आसनको मुनि उपयोगमें ला सकता है परन्तु वह स्थान स्त्री, पशु (तथा नपुंसक) से रहित होना चाहिये तथा मूत्रादि शरीर पाषाणों को दूर किया जा सके ऐसे स्थानसे युक्त होना चाहिये।

[५३] उस स्थानमें साधु एककी (संगीतापी न हो) हो तब वह स्त्रियों के साथ वार्त्तालाप अथवा गप्पेसप्पें न मारे। वहाँ रहते हुए किसी गृहस्थ के साथ अति परिचय न करे किन्तु यथा-शक्य साधुजनों के साथ ही परिचय रखे।

टिप्पणी—एनातमें एककी स्त्री के साथ वार्त्तालाप करने से दूसरों को शका होनेका डर है और गृहस्थके साथ अति परिचय करने से रागवधन की सम्भावना है, इसीलिये साधुको स्त्रियाँ अथवा पुरषों के साथ केवल व्यवहारो पयुक्त सख हो रखना चाहिये।

[५४] जैसे मुर्गकि बच्चे को बिलीका सदैव भय लगा रहता है उसी तरह मछलीकारी साधक को स्त्री के शरीर से भय रहता है।

टिप्पणी—यह कथन ऊपर २ से तो पञ्चतवाची जैसा भाव्य होता है किन्तु बारीक दृष्टिमें विचार करने से इसकी वास्तविकता अवश्य विदित हो जाती है। 'स्त्री शरीरका भय रखो' इसका अर्थय भी यही है कि स्त्रीपरिचय न करो। स्त्री अतिके प्रति पुरुषको अपना पुरुष अतिके प्रति स्त्रियों को पुरुष पैदा करनेका आशय यद्य नहीं है। किन्तु वस्तुस्वरूपको प्रकट करने तथा मद्यन्तर्प के साधक या साधिका को हित हृद तक जागृत रहना चाहिये वही अर्थकार यद्य बताना चाहते हैं।

[५५] शृंगारपूर्ण चित्रोंसे सज्जित दीवालको (उन चित्रों पर एक टुक टट्टि लगाकर) न देखे किंवा तत्संबंधी चिन्तन न करे। साधु,

सुसज्जित स्त्री को उसके हावभावपूर्ण 'विलासमें' देखने या मनसे सोचने की कोशिश न करे। यदि कदाचित् शरस्मात् दृष्टि उधर पड़ जाय तो सूर्यकी तरफ पड़ी हुई निगाह की तरह उससे तत्क्षण ही उधर से हटाले।

टिप्पणी—सूर्यकी तरफ एक धड़के लिये भी दृष्टि नहीं जननी। हम उधर देखना भी चाहें तो भी नहीं देख सकते। इसी तरह मल्लचारी की दृष्टि का वह स्वभाव हो जाना चाहिये कि वह इष्टापूर्वक कामिनियों के लावण्य, रूप, हावभावपूर्ण चेष्टाओंको देखनेका प्रयत्न न करे। यदि कदाचित् अनिष्टापूर्वक वे दिखाई दे जाय तो उनके द्वारा विकारी भावना तो जगृत नहीं होनी चाहिये। साध्वी स्त्री को भी पुरुषों के प्रति यही भव रखना चाहिये।

[५६] मल्लचारी साधकको, जिसके हाथ या पैर कट गये हों, नाक या फात कट गये हों अथवा विकृत हो गये हों अथवा जो सौ वर्षकी जर्जरित बेढोल बुढ़िया हो गई हो आदि किसी भी प्रकारकी स्त्री क्यों न हो उसको सर्वथा त्याग देना ही उचित है।

टिप्पणी—मल्लचर्य पालनेपाले पुरुषको स्त्री के साथ अथवा स्त्रीको पुरुष के साथ रहनेका तो सर्वथा त्याग कर ही देना चाहिये। एकात्मनिवास भी वासना का एक बड़ा भारी उत्प्रेषक निमित्त है। विकार रूपी राक्षस वयः, वयः, या सौन्दर्य का विचार करनेके लिये रुक नहीं सकता क्योंकि वह भविष्यकी, कुटिल एवं सर्वभयी होता है।

[५७] आत्मस्वरूप के शोधकके लिये शोभा (शरीर सौंदर्य), स्त्रियोंका संमर्ग तथा रसपूर्ण स्वादिष्टभोजन ये सभी वस्तुएं तालपुट विपके समान परम अहितकारी हैं।

टिप्पणी—रसनेन्द्रियका जननेन्द्रियके साथ अति गाढ़ संबंध होनेसे भ्रू-यिक चरचरे, तीखे, अथवा अति रसपूर्ण मिष्टान्न भोजन विकार—भाव पैदा करते

हैं। शरीर सौंदर्य तथा उसकी व्यपटीय उममें और भी उत्तेजना पैदा कर देती है। यदि इसमें कहीं खीका ससर्ग और वह भी कहीं एकत्र में मिल जाय तो फिर क्या कहना है? इस प्रवाहमें महासमर्थ मनस्वी भी बह जाते हैं। जिसे तरह विषयान करके भी अमर बने रहने के पथत वचिह् ही दिखाई देते ॥ उसी तरह इन तीनों विषय परिस्थितियों को निरन्तर सेवन करनेवाला पतिन न हो यह आकाराकुसुम जैसी कठिन बात है।

[५८] स्त्रियोंके अंगप्रपंग, आकार, भीठे शब्द (घासाप) तथा सौम्य निरीक्षण (कटाक्ष) ये सब कामराग (मनोविकार) को बढ़ाने के ही निमित्त हैं, इसलिये सुज्ञ साधक उनका चिन्तन न करे।

टिप्पणी—विषयभावना अथवा विकारदृष्टिसे स्त्रियों के अंगोपांग देखना यह भी महा भयंकर दोष ।

[५९] भावन्मात्र पुद्गलोंके परिणामके अनित्यस्वभावी जानकर सुज्ञ साधक मनोज्ञ विषयों (मिष्ट २ प्रकारकी मनोज्ञ वस्तुओं) में आसक्ति न रखे तथा अमनोज्ञ पदार्थों पर द्वेष न करे।

[६०] सुज्ञ मुनि पौद्गलिक (जड़) पदार्थों के परिणामको यथार्थरूप से जानकर मृग्या (लालच) से रहित होकर तथा अपनी आत्मा को शांत रखकर संयमधर्ममें विचरे।

टिप्पणी—पदार्थमात्रका परिवर्तन होना स्वभाव है। जो वस्तु आज सुंदर दिखाई देती है वही कल अशुन्दर और अशुन्दरशुन्दर दिखाई देने लगती है। पदार्थमात्र के इन दोनों पक्षोंकी देखकर उसके तिरस्कार या प्रलोभनमें ॥ पड़कर साधुको सगभावपूर्वक ही रहना चाहिये।

[६१] पूर्ण श्रद्धा तथा वैराग्यभावसे अपने घरको छोड़कर उत्तम त्याग को प्राप्त करनेवाला मिष्ठ उसी श्रद्धा तथा दृढ़ वैराग्यसे महा-पुरणों द्वारा बताये गये उत्तम गुणोंमें रक्त रहकर संयमधर्मका पालन करे।

टिप्पणी—उत्तम गुणोंमें मूलगुणों तथा उत्तर गुणों दोनोंका समावेश होता है। इनका विस्तृत वर्णन ब्रह्मे अत्रायमें किया है।

[६२] ऐसा साधु संयम, योग, तप, तथा स्वाध्याययोगका सतत अधिष्ठान करता रहता है और जैसे ज्ञान, संयम तथा तपश्चर्या के प्रभावसे राक्षसोंसे सज्जित सेनापतिकी तरह धपना तथा दूसरे का उद्धार करनेमें समर्थ होता है।

टिप्पणी—जो साधु अपने दोनोंको दूर कर आत्महिन साधन नहीं कर सका वह कभी भी लोकहित साधनेका दावा नहीं कर सकता क्योंकि जो क्षय शुद्ध होगा वही तो दूसरोंको शुद्ध कर सकेगा और नहीं समर्थ पुरुष मनुजः जगतका हित भी कर सकता है।

यहां पर सद्धिष्ठा, संयम तथा तपको राक्षसोंमें, साधककी शब्दोंसे, दोनों की शत्रुता तथा सद्गुणों की अपनी सेनासे उपमा दी है। ऐसा शब्दों पर शत्रुओंको संहार कर अपना तथा सद्गुणोंका रक्षण कर सकता है।

[६३] स्वाध्याय तथा सुध्यानमें रक्त, मूत्र तथा पर जीवोंका रक्षण, तपश्चर्यामें लीन तथा निष्पापी साधकके पूर्वशालीन पापकर्म भी, अग्निद्वारा चांदीके मैलकी तरह भस्म हो जाते हैं।

[६४] पूर्वकथित (समा-दयादि) गुणोंका धारक, संकटोंको समभावपूर्वक सहन करनेवाला, श्रुत विद्याको धारण करनेवाला, जितेन्द्रिय, ममत्वभावसे रहित तथा अपरिग्रही साधु कर्मरूपी आचरणों से दूर होने पर निरभ्र नीलाकाशमें चन्द्रमा की तरह अपनी आत्म-ज्योतिसे जगमगा उठता है (अर्थात् कर्ममलसे रहित होकर आत्मन्यरूपमय हो जाता है)।

टिप्पणी—सतत उपयोगपूर्वक जागृत दशा, गृहस्थजीवन के योग्य कार्यों का सर्वथा त्याग, असक्ति, मद, माया, धनकपट, लोभ, तथा कदाप्रदोंका त्याग ही त्याग है और इसी त्यागमय जीवनसे जीना वही सही जीवनका पथ

चेतनवंत सत्त्वविन्दु है। इस साधना के मार्गमें विषान्न दुरुपयोग तथा बन्ध
संसर्ग काटिके समान अहितकर है। उनको निर्मूल कर सत्संग तथा सदाचार
का सेवन कर शुद्ध साधक सद्गुरुनके लिये सदैव उपमन्य रहे।

ऐसा मैं कहता हूँ:-

इस प्रकार 'आचारप्रणिधि' नामक आठवां अध्याय समाप्त हुआ।

विनयसमधि

९

प्रथम उद्देश

—(०)—

विशिष्टनीति या विशिष्ट कर्तव्यका ही दूसरा नाम विनय हैं।

साधक जीवन के दो प्रकार के कर्तव्योंमें सामान्य की अपेक्षा विशिष्ट कर्तव्य की तरफ अधिक लक्ष्य देना चाहिये, क्योंकि सामान्य कर्तव्य गौण हुआ करता है और विशिष्ट कर्तव्य ही मुख्य होता है। मुख्य धर्मोंके पोषण के लिये ही सामान्य धर्मोंकी योजना की जाती है। मुख्य धर्मकी हानि कर सामान्य धर्मकी रक्षा करना निष्प्राण देह की रक्षा करनेके समान व्यर्थ है।

गृहस्थके विशिष्ट कर्तव्य, साधकके विशिष्ट कर्तव्य तथा भिक्षु-भ्रमण के विशिष्ट कर्तव्य ये तीनों ही भिन्न २ होते हैं।

इस अध्ययनमें प्रत्येक श्रेणीके विज्ञानियों के जीवनस्पर्शी विषयोंका वर्णन किया गया है। परन्तु उनमें भी गुरुकुल के भ्रमण साधकों के अपने गुरुदेव के प्रति क्या क्या कर्तव्य है इस बात पर विशेष भार दिया गया है।

शास्त्रकारोंने साधकके लिये उपकारक गुरुको परमात्मा के समान श्रद्धा उंची उपमा दी है। गुरुदेव, साधकके जीवन विकासके रास्ते के जानकार सहाचारी हैं और वे उसकी नावके पनवार के समान हैं।

इसलिये उनकी शिवाको अस्वीकार करना अथवा उसकी अवगणना करना मानों आपत्ति तथा पतनको आमंत्रण देनेके समान विचारपूर्ण अयोग्य कार्य है।

गुरुदेव चाले :-

- [१] जो साधक अभिमानसे, मोहसे, मायाचारसे, अथवा प्रमाद से गुरुदेव (साधु समुदाय के आचार्य) के पास विनय (विशिष्ट कर्तव्य) नहीं करता है वह अहंकार के कारण सचमुच अपने पतनको ही बुलाता है और जिस तरह बांसका फल बांसको ही नाश करता है उसी तरह उसको प्राप्त शक्ति उसी के नाशकी तरफ खींच ले जाती है।
- [२] और जो कोई साधक अपने गुरुको मंद अथवा थोड़ी उमरका जानकर अथवा उनको थोड़ा ज्ञान है ऐसा मानकर उनकी अवगणना करता है, अथवा उनको कटुवचन कहता है वह सचमुच कुमार्गमें जाकर अन्तमें अपने गुरुको भी बदनाम करता है।
- [३] बहुत से गुरु (वयोवृद्ध होने पर भी) प्रकृति से ही बुद्धिमें मंद होते हैं। बहुत से वयमें छोटे होने पर भी अभ्यास एवं बुद्धिमें बहुत आगे बड़े हुए होते हैं। भले ही ये ज्ञानमें आगे-पीछे हों किन्तु ये सब साधुजनों के आचारसे भरपूर तथा चारित्रिके गुणोंमें ही तल्लीन रहनेवाले तपस्वी पुरुष हैं। इसलिये उनका अपमान करना ठीक नहीं क्योंकि उनका अपमान अभिभी तरह अपने सदगुणोंको भस्म कर देता है।

टिप्पणी—दया, दया, इत्यादि सदगुणोंके भारत गुरु स्वयं किसीका भी अवगणना करनेकी इच्छा नहीं करते किन्तु ऐसे महापुरुषोंका अपमान करनेसे स्वभावतः उसी अपमान करनेवालेका ही नुकसान होता है क्योंकि चारित्र

साधन करने के लिये आवश्यक शंकरा दूर हो जानेसे उसके पानकी हो अधिक संभावना रहती है।

[४] यदि कोई मूर्ख मनुष्य सांपको छोटा जानकर उससे धेड़ड़ाई करे तो उसका उस सर्पद्वारा अहित ही होगा। इसी तरह जो कोई अज्ञानी अपने आचार्यका अपमान करता है वह अपने अज्ञानसे अपनी जन्ममरणकी परंपराको बढ़ाता है।

[५] कुछ हुआ रश्मिपि सर्प प्राणनाशसे अधिक और क्या मुक्तान कर सकेगा! (अर्थात् मृत्युसे अधिक और कुछ नहीं कर सकता) कन्तु जो मूर्ख अपने आचार्यों को अपसन्न करता है वह साधक गुरुकी आसातना करनेसे अज्ञानता को प्राप्त होकर मुक्तिमार्ग से बहुत दूर हो जाता है।

टिप्पणी—यह पूर्णोष्माका श्लोक नहीं है इसलिये सापकी पूर्ण उपमा आचार्यों पर प्रयुक्त नहीं होती। यह तो एक दृष्टत है और दुष्टत दार्शनिक के केवल एक अंशकी ही लागू होता है। सागर यह है कि साप अपने बैरीसे बदला लेने की भरसक कोशिश करता है किन्तु आचार्यका तो बैरी ही कोई नहीं होता; यदि कोई बैरी होगया तो भी वे बदला लेनेकी कल्पना तक भी नहीं करेंगे। किन्तु ऐसा अविनेकी साधक स्वयं अपने ही दोषसे दुःखी होता है, उसमें गुरुका कोई दोष नहीं है। गुरुने अपमान की रश्मिपि सर्पसे उपमा दी है। रश्मिपि सर्प उसे कहते हैं कि जिसे देखते ही (काटनेकी तो बात ही क्या है!) विष पट्टजाय और मृत्यु हो जाय। गुरुका अपमान साधकके लिये इस विषसे भी अधिक भयंकर है क्योंकि वह विष तो एक ही बार मृत्यु लाता है किन्तु गुरुकी अपसन्नता तो जन्म-मरण के चक्रमें ही घुमाया करती है क्योंकि ऐसा आदमी मोक्षमार्गमें बहुत दूर हो जाता है।

[६] जो कोई साधक गुरुका अपमान करके आत्मविकास साधनेकी इच्छा करता है वह मानो जीनेकी आशासे अक्षिमें प्रवेश करता

है; दृष्टिबिप सर्पको मृदु करता है अथवा धमर होनेकी आशयासे विप खाता है !

टिप्पणी—जिस तरह जीनेकी इच्छावाला व्यक्ति उक्त तीनों प्रकारके कार्योंसे दूर रहता है उसी तरह आत्माविकासका इच्छुक साधक गुरुके अपमान से दूर रहे ।

[७] कदाचित् (विषा या मंत्रयज्ञ से) अग्नि भी न जलावे, मृदु दृष्टि-विप सर्प न भी काटे, हस्ताहस्त विप भी घात न करे किन्तु गुरुका तिरस्कार कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है (अर्थात् सद्गुरुका तिरस्कार करनेवाला साधक संयमसे अष्ट हुए बिना नहीं रहता ।)

टिप्पणी—गुरुजनोंका तिरस्कार मोक्षका प्रतिबंधक शत्रु है, इसमें शरा मान भी भालादकी स्थान नहीं है । इसलिये आत्मार्थी साधकोंको उनकी गुरुओं के प्रति सदैव विनीत रहना चाहिये ।

[८] यदि कोई मूर्ख अपने माथेसे पर्वतको पुर २ करनेकी इच्छा करे (तो पर्वतके पदोंसे अपना ही सिर पुर २ कर लेगा) दुष्ट सिंहको उसके पास जाके जगाये, भालेकी गोंक पर छात मारे (भालेका तो कुछ न बिगड़ेगा, किन्तु पैर के ठुकड़े २ हो जायेंगे) तो जिस प्रकार दुःखी होता है उसी प्रकार गुरुजनों के तिरस्कार करनेवालोंकी दुःखद स्थिति होती है ।

[९] मान लिया कि (वासुदेव सरिता पुरुष) अपनी अपरिमित शक्तिले किसी मस्तक द्वारा पर्वतको पुर २ कर दे, मृदु सिंह भी कदाचित् भक्षण न करे और भालेकी गोंक भी कदाचित् पैरको न भेदे तो भी गुरुदेवका किया हुआ तिरस्कार अथवा ध्वजगणना साधकके मोक्षमार्गमें बाधा उत्पन्न किये बिना नहीं रहती ।

[१०] आचार्यदेवों की अप्रसन्नतासे अज्ञाननी प्राप्ति होती है और उसको मोक्षमार्गमें अन्तराय होता है इसलिये अवाधित सुखके इच्छुक साधकको गुरुकृपा संपादन करने में ही लीन रहना चाहिये।

दिप्यन्ती—रगद्वेषका संपूर्ण छय होने पर ही संपूर्ण ज्ञान (केवल ज्ञान) पैदा होता है। ऐसी वय स्थिति पाने पर भी गुरुकी विनय करनेका विधान कर शास्त्रारोंने विनयका अपार माहात्म्यको बताया है और विनय ही को आत्मविकास ही रीति का पहिला कदम बताया है।

[११] जिस प्रकार अग्निहोत्री ब्राह्मण भिक्षु २ प्रकार के घी, मधु, इत्यादि १५ गौ की आहुतियों तथा वेदमंत्रों द्वारा अभिषिक्त होमाग्निको नमस्कार करता है उसी तरह अनंत ज्ञानी और धर्माढ शिष्य भी अपने गुरुकी विनयपूर्वक भक्ति करे।

[१२] शिष्यका कर्तव्य है कि जिस गुरुसे वह धर्मशास्त्रके गूढ़ रहस्य सीखा हो उस गुरुकी विनय सदैव करता रहे। उसको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करे। वचनसे उनका सत्कार करे और कार्यसे उनकी सेवा करे। इसी प्रकार मन, वचन और कायसे गुरुकी विनय करता रहे।

[१३] अधर्म के प्रति लज्जा (अरविभाव), दया, संयम और ब्रह्मचर्य ये ४ गुण आत्महितैषी के लिये आत्मविशुद्धिके ही स्थान हैं (क्योंकि इससे कर्म रूपी मेल दूर होता है) इसलिये "मेरे उपकारी गुरु सतत जो शिषा देते हैं, वह मेरा हित करनेवाली है इसलिये ऐसे गुरुकी हमेशा सेवा करते रहना मेरा कर्तव्य है" ऐसी भावना उत्तम प्रकारके साधकको हमेशा रहनी चाहिये।

[१४] जिस प्रकार शरीरके व्यतीत होने पर प्रकाशमान सूर्य संपूर्ण भारतक्षेत्रमें प्रकाश करता है इसी प्रकार आचार्यदेव अपने ज्ञान, चारित्र तथा बुद्धियुक्त उपदेश द्वारा जीवादि पदार्थोंके प्रकाशित करते हैं और वे देवों में इन्द्र के समान साधुओं में शोभित होते हैं।

[१५] म्रिय प्रकार ज्योत्स्ना (चंद्रनी) से युक्त शरदपुष्पिमाका चंद्र भी प्रह, नक्षत्र, तथा तारागणों के परिवारसे युक्त, बादलोंसे रहित नीलाकाशमें अत्यंत मनोहरतासे प्रकाशित होता है—उसी तरह गणको धारण करने वाले आचार्य भी सत्यधर्मरूपी निर्मल आकाशमें अपने साधुगणके परिवार सहित शोभित होते हैं।

टिप्पणी—यहा 'गण' शब्दका प्रयोग साधु गणमें महत्ता बनानेके लिये केवल आचार्य के लिये प्रयुक्त हुआ है।

[१६] सद्धर्मका हस्तुक और उनके द्वारा अनुत्तर (सर्वभेद) सुखकी प्राप्ति का हस्तुक मिष्ट, ज्ञान, दर्शन तथा शुद्ध चारित्र के महा-भंडारस्वरूप शांति, शील तथा बुद्धिसे युक्त समाधिब्रंत आचार्य महामयोंको अपनी विनय एवं भक्तिसे प्रसन्न कर लेता है और उनकी कृपा प्राप्त करता है।

[१७] बुद्धिमान साधक उपर्युक्त सुभाषितोंको सुनकर अग्रमनस होकर अपने आचार्यदेवकी सेवा करता है और उनके द्वारा सज्ज्ञान, सचारित्र इत्यादि अनेक गुणोंकी आराधना कर उत्तम सिद्धगतिथी प्राप्त होता है।

टिप्पणी—नखाने, संगम, शुश्रूषा, विवेक, मैत्री तथा समभाव ये छ सद्गुण मध्येक मोक्षाधी श्रमणके सहचर हैं क्योंकि चरित्रकी सीढ़ी के ये ही ढंके हैं इस बातको मुचिन्ता अभिलाषी साधक कभी न भूले।

ऐसा मैं कहता हूँ

(इस प्रकार बुधमैस्वामीने जम्बूस्वामीको कहा था) इस प्रकार 'विनय समाधि' नामक अध्ययनका प्रथम उद्देशक समाप्त हुआ।

दूसरा उद्देशक

जिस तरह वृक्षमें सर्व प्रथम जड़, उसके बाद तना, फिर शाखा प्रतिशाखा, पुष्प, फल तथा रस इस प्रकार क्रमशः वृद्धि होती है उसी तरह अध्यात्म विकासक्रमकी भी क्रमानुसार ऐसी ही भेजिया हैं।

यदि कोई मूल रहित वृक्ष अथवा नींव सिंघायका घर बनाना चाहे तो वह निश्चयसे वैसा वृक्ष उगा नहीं सकता (फलकी तो बात ही क्या है!) अथवा वैसा घर वह बांध नहीं सकता। इसी प्रकार जो कोई साधक विनय रूपी मूलका यथार्थ सेवन किये बिना धर्मवृक्ष बोता है वह साधक मुक्ति रूपी सफलता कभी नहीं प्राप्त कर सकता।

गुरुदेव बोले :—

[१] जिस प्रकार मूलसे वृक्षका तना, तनेमें से शाखा, शाखामेंसे प्रतिशाखापुं, शाखा-प्रतिशाखाओं में से पत्ते उत्पन्न होते हैं और बादमें उस वृक्षमें फूल, फल और मीठा रस क्रमशः पैदा होते हैं।

[२] उसी प्रकार धर्मरूपी वृक्षका मूल विनय है और उसका अंतिम परिणाम (अर्थात् रस) मोक्ष है। उस विनयरूपी मूलद्वारा विनयवान शिष्य इस लोकमें कीर्ति और ज्ञानको प्राप्त होता है और महापुरुषों द्वारा परम प्रशंसा प्राप्त करता है और क्रमशः अपना आत्मविकास करते हुए अन्तमें निःशेष (परम कल्याण) रूपी मोक्ष को भी प्राप्त होता है।

टिप्पणी—जिम वृक्षका फल मोच हो वह वृक्ष किना महत्करालो हांग, यह बात आसानीसे समझमें आ जानी है। और इसीनिये उस धर्मका वर्णन इस ग्रंथके पहिले अयमनमें सचेष्टमें किया है। यज्ञ धर्मकी वृक्षो उपमा देने का हेतु यह है कि धर्मकी मृमिकाओं का भी वृक्ष जैसा कम होता है। कम सिवाय अथवा क्रमके विपरीत यदि किसी वस्तुका व्यवहार किया जाय तो उससे लाभ होने के बदले हानि ही होती है क्योंकि वस्तुका एक के बाद दूसरी पर्याप्त होना उसका स्वभाव है इस लिये तदनुकूल ही व्यवहार होना चाहिये इस सूत्रम बानका निर्देश करने के लिये ही यह गूढतं दिया है।

वस्तुनः जितना माहात्म्य सद्धर्मका है उतना ही माहात्म्य विनयका है। वहा पर विनयका अर्थ—विशिष्ट नीति अर्थात् सज्जनका कर्तव्य है। दया, प्रेम विवेक, संयम, परीष्कार, फलसेवा आदि सब गुण सज्जनके कर्तव्य ही हैं। इन कर्तव्यों को करनेवाला ही विनीत हो सकता है। विनय से ही महापुरुषोंकी कृपा प्राप्त होती है और विश्वमें सुपराको सुगंध प्रसरती है; इसीसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है और तो क्या, आत्मदर्शन होकर साक्षात् मोक्षकी भी प्राप्ति इसीसे होती है।

यह विनय ही सबधर्मरूपी कल्पवृक्षका मूल है, यैय उसका फंद है, शान तना है, शुभभाव—जिससे उसे पोषण मिलता है, उसकी खचा है, पूर्ण अनुकंपा, सत्य, अमर्य, अक्षय एवं त्याग ये उसकी शाखाएं हैं, उत्तम भावना उसकी प्रतिशाखाएं हैं; धर्मध्यान तथा शुद्ध ध्यान उसके फल हैं; निर्दिष्टमिता, निर्दोष-मिता तथा उमादि गुण उसके पत्ते हैं; वासनादि पापोंके क्षय तथा देशाद्यासके त्यागको उसका पुष्प, मोक्ष फल और मुक्त दशामें प्राप्त विरागव मुक्तकी उसका मधुर रस समझना चाहिये।

[३] जो आत्मा क्रोधी, अज्ञानी (मूर्ख), अहंकारी, सदैव कटुभाषी, मायावी, भूत होता है उसे अविनीत समझना चाहिये और वह पानीके प्रबल प्रवाहमें काष्ठकी तरह सदैव इस संसार-प्रवाह में तैरता रहता है।

टिप्पणी—कोप, मूर्खता, अभिमान, कुवचन, माया, तथा राठा आदि सब सम्बन्धों के शत्रु हैं। ये दुष्ट सब विनयभावों को उत्पन्न ही नहीं होने देते और इसलिये वैसा जीवात्मा लोक तथा परलोक में प्रवाहमें पड़े हुए काष्ठों की तरह क्षीण बनकर दुःख, खेद, द्वेष, शोक, वैर, विरोधमें ही पड़ा रहता रहता है। उसे कभी भी शान्ति का आस लेनेका अवकाश ही नहीं मिलता।

[५] कोई उपकारी महापुरुष जब सुन्दर शिवा देखकर उसको विनय-मार्ग पर लानेकी प्रेरणा करने हैं तब मूर्ख मनुष्य उनपर उफटा क्रोध कर उस शिवाका निरस्कार करता है। उसका यह कार्य वस्तुतः खय घाती हुई स्वर्गीय लक्ष्मीको छकड़ीसे रोकने जैसा है।

[६] उदाहरणके लिये, वे हाथी और घोड़े जो (घपनी घवनीतताके कारण) प्रधान सेनापतिकी आज्ञाके आधीन नहीं हुए वे (फौज में भर्ती न होकर) केवल बोझ होनेके काममें लगाये जाकर दुःख भोगते हुए दिखाई देते हैं।

[७] और उसी सेनापतिकी आज्ञा के आधीन रहनेवाले हाथी और घोड़े महा यश एवं सम्पत्तिको प्राप्त होकर अत्यन्त दुर्लभ सुखोंको भोगते हुए देखे जाते हैं।

टिप्पणी—पौत्रों की वही हाथी, घोड़े लिये जाते हैं जो फौजी कार्योंको जानते हैं और सेनापतिकी आज्ञानुसार युद्ध सबी सभी क्रियाएँ करते हैं। ऐसे घोड़ों तथा हाथियोंका अत्यधिक लातनपलन किया जाता है और उन्हें उत्तममें उत्तम सारा तथा आराम दिया जाता है। दशहरा आदि त्यौहारोंके अवसर पर उन्हें मुखर्त तथा चारोंके गहनोंसे सजाया जाता है तथा उनपर रेशमी भूनें ढाली जाती हैं। उनकी सेवामें अनेक चाकर लगे रहते हैं। किन्तु जो हाथी घोड़े अपनी उद्वेगके कारण फौजी नियमों को नहीं सोच पाते

उनको दिनरात बोझ डोते २ कष्ट भोगते हुए हम सब देखते हैं, फिर भी उनका कुछ भी बदर नहीं होता। उन पर तो काम करते हुए भी हर ही पड़ते हैं। अविनीत तथा विनीत होनेके फलका यह स्पष्ट बहुत उत्तम है। इसी तरह विनीत भ्राता तथा अविनीत भ्राताके विषयमें भी समझना चाहिये।

[७५] ऊपर के दृष्टांत के अनुसार, इस संसारमें भी जो नरनारी अविनयसे रहते हैं उनपर खूब ही मार पड़नेसे उनमें से बहुतों की तो इन्द्रियां भंग हो जानी हैं अथवा सदाके लिये घापल (विकलांग) हो जाते हैं।

[६] परन्तु जो नरनारी विनय की आराधना करते हैं वे इस लोकमें महा धरास्वी होकर महा संपत्तिको प्राप्त करते हैं और तरह २ के सुख भोगते हुए दिखाई देते हैं।

[१०] (देवयोगिमें भी अविनीत जीवोंकी क्या गति होती है उसे बताते हैं) अविनीत जीव देव, यक्ष, भुवनवासी देव होने पर भी अविनयता के कारण ऊंची पदवी न पाकर उन्हें केवल बड़े देवोंकी नौकरी ही करनी पड़ती है और इससे वे दुःखी देखे जाते हैं।

[११] किन्तु जो जीव सुविनीत होते हैं वे देव, यक्ष, भुवनवासी देव होकर उनमें भी महा धरास्वी तथा महा संपत्तिमान देव होते हैं और धर्माधिक सुख भोगते हैं।

टिप्पणी—सुख और दुःखका अनुभव आत्मविशुद्धि पर निर्भर है और आत्मविशुद्धि का आधार सद्गुरुकी आराधना पर है। बाह्य संपत्तिकी प्राप्ति भले ही पूर्व गुण कर्मके सदयसे हो किन्तु उससे मिलनेवाला सुख या दुःख तो आत्मशुद्धि अथवा आत्माकी मलिनता पर ही निर्भर है इस लिये आत्मशुद्धि करना यह जीवनका मुख्य ध्येय है। ऐसा महापुरुषोंने कहा है। बहुतसे धनी मनुष्य भी संसारमें घोर कष्ट और अपमान भोगते हुए देखे जाते हैं और कोई

२ निर्धन होने पर भी सुखी एवं सम्मानित दिखाई देते हैं। इसमें उनकी आत्मशुद्धि की हीनाधिकता ही कारण है।

[१२] जो साधक अपने गुरु तथा विद्यागुरुजी सेवा करते हैं और उनकी आज्ञानुसार आचरण करते हैं उनका ज्ञान, प्रतिदिन पानी से सींचे हुए पौंदेकी तरह, हमेशा बढ़ता जाता है।

टिप्पणी—सत्पुरुषोंकी प्रत्येक क्रियामें सद्गोपका भंडार भरा रहता है। जन्ते आसपासका वातावरण ही इतना पवित्र होना है कि जिज्ञासु एवं सत्य-शील साधक जीवनकी अगम्य शक्तियोंको सहज ही में सुलभ लेता है।

[१३×१४] (गुरुजी विनयकी क्या आवश्यकता है?) गृहस्थ लोग अपनी आजीविका के लिये अथवा दूसरों (रिश्तेदारों आदि) के भरणपोषणके लिये केवल लौकिक सुखोपभोगके लिये कलाके आचार्यों से उस कलाको सीखते हैं और फिर उनके पास अनेक राजपुत्र, धीमंतों के पुत्र आदि बहुतसे लड़के उस विद्याको सीखने के लिये आकर वध, बंधन, मार, तथा अन्य दारुण कष्ट सहते हैं।

[१५×१६] ऐसी केवल बाह्य जीवनके भरणपोषणकी शिक्षाके लिये भी उक्त राजकुमार तथा धीमंतों के पुत्र उपर्युक्त प्रकार के कष्ट सहन करते हैं तथा उन कलाचार्यकी सेवा करते हैं, और प्रमत्ततापूर्वक उसके आज्ञाधीन रहते हैं तो फिर जो मोक्षका परम पिपासु मुमुक्षु साधक है वह सदा ज्ञान प्राप्त करनेके लिये क्या क्या न करेगा? इसीलिये महापुराणोंने कहा है कि उपकारी गुरु जो कुछ भी हितकारी वचन कहें उसका मित्र कभी भी उल्लंघन न करे।

टिप्पणी—जैन दर्शनमें गुरुआज्ञाका बहुत ही अधिक माहात्म्य बताया है यहाँ तक कि गुरुआज्ञा पालनमें ही सब धर्म बता दिया है। साथ ही साथ

इस बात पर भी बड़ा ही जोर दिया है कि गुरु भी आदर्श गुरु होना चाहिये निःस्वार्थता, शुद्ध चरित्र और परमार्थबुद्धि वे गुरुके विशिष्ट गुण हैं।

[१७] (गुरुकी अधिक वित्तय कैसे की जाय) साधक भिक्षु अपनी शय्या, आसन, एवं स्थान गुरुकी अपेक्षा नीचा रखे। चलते समय भी वह गुरुसे आगे आगे न चले और भीचे झुंझकर गुरुदेवके पदकमलों को चंदन करे तथा हाथ जोड़कर नमस्कार करे।

[१८] यदि कदाचित् अपना शरीर अथवा वस्त्र आदि गुरुजीके शरीरसे छू जाय तो उसी समय तत्पु 'मुझसे यह अपराध हुआ, क्षमा करमा कीजिये, छय ऐसी भूल न होगी, इस प्रकार बोले और बादमें ऐसा ही आचरण करे।

[१९] जिस तरह गरियार बैल चावुक पड़ने पर ही रथको खींचता है उसी तरह जो बुद्धिबुद्धि अविनीत शिष्य होता है वह गुरुके बारंबार कहने पर ही उनकी आज्ञाका पालन करता है।

[२०×२१] किंतु धीर साधुको तो, गुरु चाहे एक बार कहें या अनेक बार, परन्तु उसी समय अपनी शय्या या आसन पर बैठे २ प्रत्युत्तर न देना चाहिये और उसी समय खड़े होकर अत्यन्त बद्धताके साथ उसका उत्तर देना चाहिये और वह बुद्धिमान शिष्य अपनी तर्कशक्तिसे द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भावसे गुरुजीके अभिप्राय तथा सेवाके उपचारोंको जान कर उन २ उपायों को तत्कथ ही समयानुसार करनेमें लग जाय।

टिप्पणी—इस गाथामें विवेक तथा व्यवस्था करने का विधान करके प्रकारान्तरे विनयमें अथवा एवं अविवेक को बिल्कुल स्थान नहीं है इस बातका निर्देश किया है।

[२२] अविनीत के सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं और विनीत को सद्गुणोंकी प्राप्ति होती है ये दो बातें जिस मनुष्यने ज्ञान की वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करनेका अधिकारी है।

[२३] जो साधक संयमी बनकर भी थुल मोपी, अपने स्वार्थ एवं सुखका आनुर, सुगलज्जोर, तावेदार, अधर्मी, अधिनयी, भूल, वेद, केवल नाम मात्रका साधु होता है वह मोक्षका कभी भी अधिकारी नहीं हो सकता।

[२४] किन्तु जो गुरुजनों के आज्ञाधीन, धर्म तथा ज्ञानके असली रहस्य के जानकार और विनयपालन में पंडित होते हैं वे इस दुस्तर संसारसागरको सरलतासे पारकर-समस्त कर्मोंका बंधन करके अन्तर्गो मोक्ष गतिमें प्राप्त होते हैं, प्राप्त होंगे और प्राप्त हुए हैं।

दिप्ययी-क्रोध, स्वयंद, माया, शक्त, और भद्राधना ये पांच गुण विनयके कष्टर शत्रु हैं। इनको त्याग कर तथा उपर्युक्त सद्गुणोंकी आश्रयता कर साधक भवसागरके प्रवाहमें न बहते हुए अपनी ली हुई प्रतिष्ठा पर चढ़ रहे।

ऐसा मैं कहता हूँ:-

इस प्रकार 'विनय समाधि' नामक अध्ययनका दूसरा उद्देश्यक समाप्त हुआ।

तीसरा उद्देशक

जो पूज्यता सद्गुणों के बिना ही प्राप्त हो जाती है उससे अपना और दूसरों दोनोंका ही अनिष्ट होता है; उससे उन दोनोंका विकास रुक जाता है और अन्तर्गो दोनोंको पश्चात्ताप करना पड़ता है।

ऐसी पूज्यताका प्रभाव वहीं तक रहता है जहां तक कि प्रजा

जड़, मूल, तथा अदूरदर्शी बनी रहती है किन्तु प्रजामें ज्ञान, गुण प्रादुर्भूतता तथा विवेकबुद्धि आते ही उस पूज्यताका रंग उड़ जाता है और वह पामसता के रूपमें पलट जाती है। इस लिये महर्षियोंने ऐसी दृष्टिक पूज्यता को प्राप्त करनेका लेशमात्र भी निर्देश नहीं किया।

इस उद्देशरूपमें जिन गुणों से पूज्यता प्राप्त होती है उनका वर्णन किया है।

गुरुदेव बोलें :—

- [१] जिस प्रकार अग्निहोत्री ब्राह्मण अग्निकी सुधूपा करने में निरन्तर सावधान रहता है उसी प्रकार शिष्यको अपने गुरुकी सेवा करने में सावधान रहना चाहिये क्योंकि आचार्यकी दृष्टि और इशारों से ही उनके मनोभावको जानकर जो शिष्य उनकी इच्छाओंकी पूर्ति करता है वही पूजनीय होता है।
- [२] जो शिष्य सदाचार की आराधनाके लिये विनय करता है, उसकी सेवा करते हुए गुरु आज्ञा सुनते ही उसका ध्यान करता है और गुरुकी किंचिन्मात्र भी अवगणना नहीं करता, वही साधक पूजनीय होता है।
- [३] जो साधक अपनेसे उमरमें छोटे किन्तु ज्ञान अथवा संयममें बृद्ध की विनय करता है गुणीयोंके सामने नम्रभावसे रहता है तथा सदैव सत्यवादी, विनयी एवं गुरुका आज्ञापालक होता है वही पूजनीय होता है।
- [४] जो मित्र संयमवात्ताके निर्वाह के लिये हमेशा सामुदानिरु, विशुद्ध, तथा अज्ञात घरोंमें गोचरी करता है और आहार न मिलने पर खेद तथा मिलने पर बड़ाई नहीं करता है वही पूजनीय होता है।
- [५] संगारा, स्वस्वाख्यान, आसन तथा आहारपानी सुन्दर अथवा बहुत अधिक प्रमाणात् मिलने पर भी जो थोड़ेकी ही इच्छा रखता है

और उसमें भी केवल आवश्यकतानुसार ही ग्रहण करके सन्नुष्ट रहता है और यदि कदाचित् कुछ न मिले तो भी जो पूर्ण सन्नुष्ट ही बना रहता है वही पूजनीय होता है।

[६] किसी उदार गृहस्थसे घन आदिकी प्राप्तिसे धारासे लोहेकी कीलोंपर चलना भयया सो जाना सरल है किन्तु कानोंमें बाणों की तरह लगनेवाले कठोर वचन रूपी कांटोंसे बिना किसी स्वार्थ के सहन करना अतिशय अशक्य है। फिरभी उनको जो कोई सह लेता है वही घस्तुतः पूजनीय है।

[७] (कठोर बाणी लोहेके बाणोंसे भी अधिक दुःखद होनी है) लोहे के कांटे सो मुहूर्त (दो घड़ी) भर ही दुःख देते हैं और उन्हें आसानीसे शरीरमें से निकाल कर फेंक भी जा सकता है किन्तु कठोर वचनों के प्रहार हृदयके इतने आरपार हो जाते हैं कि उनको निकाल लेना आसान काम नहीं है और ये इतने गहवैर बांधनेवाले होते हैं कि उनसे अनेक अत्याचार और दुष्कर्म हो जाते हैं जिनका भयंकर परिणाम अनेक जन्मों तक नीची गतिमें उत्पन्न हो २ कर भोगना पड़ता है।

दिप्यशी-अनुभवो पुरुषोका यह कैसा अनुभवावृत्त है। एक कठोर वचन के परिणाममें कठोनों आदमियोंका संसार होता है। एक कठोर वाक्यका ही मरु परिणाम है कि इस पृथ्वीपर मृतकी नदिया बहने लगनी हैं और पर्वतों का ताकमें रख दिये जाते हैं! एक कठोर वचनका ही यह परिणाम है कि पति-पत्नी, वैभव, और उन्नतिके शिखर पर पड़ती हुई व्यक्तियोंका फल ही जाता है। महाभारत आदि ग्रंथ इसी बातके लो साक्षी हैं! आज भी कठोर वचन के दुष्परिणाम किन्तुभी दिये नहीं हैं इसीलिये बभ्रवगुह पर बतना अधिन जोर डाला गया है।

[८] कठोर वचनके प्रहार कानमें पड़ने ही भित्ती तक फैला दिये प्रकारका विकार (जिसे वैमनस्य कहते हैं) उत्पन्न कर देता है।

उन कठोर वचनोंको भी मोक्षमार्गका जो शूरवीर तथा जितेन्द्रिय पथिक सहिष्णुताको अपना धर्म मानकर प्रेमपूर्वक सहन कर लेता है वही वस्तुतः पूजनीय है।

टिप्पणी—छमा बीर पुरुषका मूषण है। जिसमें शक्ति होती है वही सहन कर सकता है। कायर कदाचित् कठोर वचनको कापसे सहन कर लेगा किन्तु उसका मन तो कुदृढ़ ही रहेगा। आज भी अपने रार पर नगी गल-वारका बार सहनेवाले और मैदाने जंगमें बंद २ कर हाथ बतानेवाले हजारों साखों ही शूरवीर मिल जायेंगे, उपाय किये बिना ही आपत्तियों को सहजाने वाले साधक भी सैकड़ों मिल जायेंगे किन्तु बिना कारण कठोर शब्दोंकी बर्षाको ही कोई विरला बीर ही सह सकता है!

[६] जो साधु किसी भी मनुष्य की पीठ पीछे निंदा नहीं करता, सामने वैर विरोधको बढ़ानेवाली भाषा नहीं बोलता और जो निश्चयात्मक तथा अग्रिम भाषा नहीं बोलता वही वस्तुतः पूजनीय है।

टिप्पणी—निंदाके समान एक भी विष नहीं है। जिस मनुष्यकी निंदा की जाती है वह कदाचित् दूषित भी हो तो उसके दोषोंको प्रकट करनेसे वे बढ़ने के बढते उरते बढ़ते ही जाते हैं और निंदक स्वयं बैसा ही दुष्ट बनने लगता है इस तरह सुननेवाला, सुनानेवाला और खुद निंदित ये तीनों ही विषाक्त वातावरण पैदा करते हैं। इसीलिये इस दुर्गुणको साखोंमें त्याग्य करा है।

[१०] जो साधक अलोलुपी, अकौतुकी (आद्वारी आदिसे रहित) मंत्र, जंत्र, मन्त्रजात आदि नहीं करनेवाला, निष्कपट, निरद्वल, दैन्य-भावसे रहित, जो स्वयमेव अपनी प्रशंसा नहीं करता और न दूसरोंसे अपनी सुशामदकी इच्छा ही करता है वही वस्तुतः पूज्य है।

[११] "हे आत्मन्! साधुत्व एवं असाधुत्वकी सच्ची कसौटी गुण एवं अवगुण है (अर्थात् गुणोंसे साधुत्व तथा अवगुणोंसे असाधुत्व

होता है) इसलिये तू साधुगुणोंको प्रदण कर धीरे भसाधुओं (भगवन्) को छोड़ दे। इस तरह अपनी ही धामा दृष्ट कर अपनी धामाको समझकर जो राग द्वेष के निमित्तोंमें सम्मग्न धारण कर सकता है वही वस्तुतः पूजनीय है।

टिप्पणी—सद्गुणों को साधनामें ही साधना है अन्यत्रिहोमें नहीं ऐसी किन्तु एषा नित साधुमें निरन्तर जुभा करती है वही साधुत्वकी धारणना कर अपने दोषोंको दूर कर सकता है।

[१२] अपनेसे बड़ा हो या छोटा हो स्त्री हो या पुरुष, साधक हो या गृहस्थ, जो किसीकी भी निंदा या तिरस्कार नहीं करता तथा अहंकार एवं क्रोधको छोड़ देता है वही सचमुच पूजनीय है।

[१३] गृहस्थ जिस तरह अपनी कन्या के लिये योग्य वर देखकर उसे विवाह देता है उसी तरह शिष्यों द्वारा पूजित गुरुदेव भी यत्नपूर्वक ज्ञानादि सद्गुणोंकी प्राप्ति करा कर साधकको उच्च श्रेणीमें रख देने हैं। ऐसे उपकारी एवं सम्मान्य महापुरुषोंकी ओर जितेन्द्रिय, सत्यप्रेमी, तपस्वी साधक पूजा करता है वही यत्नपूजनीय है।

[१४] सद्गुणोंकी सागरके समान उन उपकारी गुरुओंकी सुभाषितोंकी सुनकर जो सुखिमान मुनि पांच महाव्रत और तीन गुणियोंसे युक्त होकर चारों कण्ठोंको श्रमशः छोड़ता जाता है वही यत्नपूजनीय है।

टिप्पणी—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अण्डव्रतका संपूर्ण पालन करना ये पांच महाव्रत हैं।

[१५] इस प्रकार यहां मतत गुरुजनकी सेवा करके जैन पराजका रहस्य जाननेमें निपुण एवं ज्ञानकुशल विनीत शिष्य आपने पूर्ण संन्यस्त कर्ममलको दूर कर अनुपम ब्रह्मज्ञान मोक्षगतिको प्राप्त होता है।

टिप्पणी—लाभ आ हानिमें, निद्रा या सुनिमें समता, सतोष, जितेन्द्रिया इत्यादि साधुगुणोंका स्वीकार तथा श्रानवृत्ति, निद्रा तथा निरस्कार जैसे दुर्गुणोंका त्याग ये सब बातें पूज्यता पैदा करनेवाली हैं।

अगल्य पूज्यताको कमी नहीं चाहता फिर भी शुचकी सुवास पूज्यताको स्वयं लीचती है। ऐसा साधक अथवा शिष्य ही अपने साधकको सिद्ध करके निर्वाणके अपरिमित अन्नरको योग्यता है।

ऐसा मैं कहता हूँ:-

इस प्रकार 'विनय समाधि' नामक अध्यापनका तीसरा उद्देशक समाप्त हुआ।

चौथा उद्देशक

अध्यात्म शांतिमें अनुभवको समाधि कहते हैं। अध्यात्म शांतिमें पिपासु साधक जिस समाधिकी सिद्धि चाहते हैं उसके ४ साधनों का वर्णन इस उद्देशकमें किया है। उन साधनोंका जो साधक सावधानीसे उपयोग करता है और उसमें लगनेवाले दोषोंको भलीभांति जानकर उन्हें दूर करनेकी कोशिश करता है वे ही साधक अध्यात्म शांतिके मार्गमें आगे बढ़ते हैं और जो कोई इनका दुरुपयोग करता है वह स्वयं गिर पड़ता है और साथ ही साथ प्राप्त साधनोंको भी गुना देठता है।

गुरुदेव बोले:-

सुधर्मस्वामीने अपने शिष्य जंघूस्वामी को उद्देश्य करके इस प्रकार कहा था हे आयुष्मन्! भगवान् महावीरने इस प्रकार कहा था

वह मैंने सुना है। उन स्थविर (मौढ़ अनुभवी) भगवानने विनय समाधिके ४ स्थान बताये हैं।

शिष्यः—भगवन्! उन स्थविर भगवानने किन चार स्थानोंका वर्णन किया है?

गुरुः—उन स्थविर भगवानने विनय समाधिके इन ४ स्थानोंका वर्णन किया है: (१) विनय समाधि, (२) श्रुतसमाधि, (३) तप-समाधि और (४) आचार समाधि।

[१] जो जितेन्द्रिय संयमी हमेशा अपनी आत्माको विनय समाधि, श्रुतसमाधि, तपसमाधि और आचार समाधिमें लगाये रहता है वही सच्चा पंडित है।

उस विनय समाधिके भी ये चार भेद हैं: (१) जिस गुरुसे विद्या सीखी हो उस गुरु को परम उपकारी जानकर उनकी सदा सेवा करना; (२) उनके निकट रहकर उनकी परिचर्या अथवा (विनय) करना; (३) गुरुकी आज्ञाका अक्षरशः पालन करना; और (४) विनयी होने पर भी अहंकारी न बनना इन सबमें से अंतिम चौथा भेद बहुत ही मुख्य है। उसके लिये अगले सूत्रमें कहते हैं:—

[२] मोक्षार्थी साधक हितचिन्ताकी सदैव इच्छा करे; उपकारी गुरुकी सेवा करे, गुरुके समीप रहकर उनकी आज्ञाओंका यथार्थ रीतिसे पालन करे, और विनयी होनेका अभिमान न करे वही साधक विनय समाधिका सच्चा आराधक है।

गुरुदेव बोले:—

आयुष्मन्! श्रुत समाधिके भी चार भेद हैं जिनको मैंने इस प्रकार सुना है: (१) अभ्यास करने से ही मुझे सूत्रसिद्धांत का पक्का

ज्ञान होगा'—ऐसा मानकर अभ्यास करे । (२) 'अभ्यास करनेसे मेरे चित्त की एकाग्रता बढ़े'—ऐसा विश्वास रखकर अभ्यास करे । (३) 'मैं अपनी आत्माको अपने धर्ममें पूर्ण रूपसे स्थिर करूंगा'—ऐसा निश्चय करके अभ्यास करे, तथा (४) 'यदि मैं धर्ममें बराबर स्थिर होऊंगा तो दूसरों को भी धर्ममें स्थापित कर सकूंगा'—ऐसी मान्यता रखकर अभ्यास करे । इस प्रकार ४ पद हुए । इनमें से प्रथम चौथा पद विशेष उल्लेख्य है । तत्संबंधी श्लोक आगे कहते हैं:—

[३] श्रुतसमाधिमें रक्त हुआ साधक सूर्यों को पढ़कर ज्ञानकी, एकाग्र चित्त की, धर्मस्थिरताकी तथा दूसरों को धर्म में स्थिर करनेकी शक्ति प्राप्त करता है इसलिये साधक को श्रुतसमाधिमें संलग्न होना चाहिये ।

[४] तप समाधिमें हमेशा लगा हुआ साधक भिन्न भिन्न प्रकारके सद्गुण के भंडार रूपी तपश्चर्या में सदैव लगा रहे और किसी भी प्रकारकी आशा रखे बिना वह केवल कर्मों की निर्जरा करने की ही इच्छा करे । ऐसा ही साधु पूर्व संचित कर्मों का लय करता है ।

टिप्पणी—सर्व दिशान्यायी यश को 'कीर्ति', अमुक एक दिशा व्यापी यश को 'वर्ण' केवल एक ग्राम में व्याप्त यश को 'शब्द' और केवल कुल में ही फैले हुए मर्यादित यशको 'श्लोक' कहते हैं ।

आचार समाधि भी चार प्रकार की होती है । ये भेद इस प्रकार हैं:—(१) कोई भी साधक ऐहिक स्वार्थ के लिये साधु आचारोंका सेवन ■ करे, (२) पारलौकिक स्वार्थके लिये भी साधु-आचारों को न सेवे । (३) कीर्ति, वर्ण, शब्द या श्लोक के लिये साधु-आचारों को न पाछे । (४) निर्जरा के सिवाय अन्य किसी हेतु से साधु-

आचारों को ॥ पाले । इनमें से अंतिम चौथा पद महत्वका है और से लक्ष्यमें रखना चाहिये । तत्संबंधी श्लोक इस प्रकार है—

१] जो साधु, दमितेन्द्रिय होकर आचार से आत्मसमाधि का अनुभव करता है, जिनेश्वर भगवान के वचनों में तल्लीन होकर वाद-विवादोंसे विरक्त होता है और संपूर्ण ध्यायक भावको प्राप्त होता है, वह आत्ममुक्ति के निकट पहुंच जाता है—

२] वह साधु चार प्रकार की आत्मसमाधि की आराधना कर विशुद्ध बन जाता है तथा चित्त की-सुममाधि को साधकर अंतर्में परम हितकारी तथा एकांत सुखकारी अपने कल्याणस्थान (मोक्ष) को भी स्वयमेव प्राप्त करलेता है ।

३] इससे वह जन्म-मरणों के चक्र से तथा सांसारिक बंधनोंसे सर्वथा मुक्त होकर शाश्वत (अविनाशी) सिद्ध पदवी को प्राप्त होता है अथवा यदि थोड़े कर्म याकी बच गये हों तो महान अदिराग्री उत्तम कौटि का देय होता है ।

टिप्पणी—जिस तर्में मौक्तिक वासना की गंध नहीं, जिस तर्में कीर्ति तथा प्रशंसा की इच्छा नहीं, मात्र कर्मफल से रहित होने की ही भावना बड़ी तप आदरा है और जिस आचारमें आत्मरमन, मौन तथा समाधिका मावेश है वही सच्चा तप है । जिस विनयमें नम्रता, सरलता, सब रोषभाव वही सच्ची विनय है और जिस ज्ञानसे एकाग्रता तथा सारभर की वृद्धि मिली है वही सच्चा ज्ञान है ।

ऐसा मैं कहता हूँ—

इस प्रकार 'विनयसमाधि' नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ ।

भिक्षु नाम

—(०)—

आदर्श साधु

१०

वैराग्यके उद्रेक से जघ हृदय सुगन्धित हो जाता है तभी उसमें त्याग के लिये प्रेमभाव पैदा होता है, तभी उसे त्यागकी लौ लगती है और वह मुमुक्षु विसी गुरुदेव को दृढ़कर त्यागमार्ग की विशाल वाटिकामें बिहार करने लगता है और तभी वह आसक्ति तथा स्वच्छ-दता के त्याग का निश्चय करने, प्रतिष्ठा पूर्वक अति कठिन नीति नियमों का स्वीकार करता है ।

[२] जो पृथ्वी को स्वयं नहीं खोदता, दूसरों से नहीं खुदवाता और खोदनेवाले की अनुमोदना भी नहीं करता; जो स्वयं सचित पाणी नहीं पीना, न दूसरों को पिनाता है और पीनेवालों की अनुमोदना भी नहीं करता; जो तीक्ष्ण अस्त्र स्त्री अग्निसे स्वयं नहीं जलाता, न दूसरों से जलाता है और जलानेवाले की अनुमोदना भी नहीं करता, वही आदर्श भिष्ठ है।

टिप्पणी—पहा किमी को यह राका हो सकती है कि ऐसा क्यों कहा है ? उसका समाधान यह है कि नैन धर्मानमें आध्यात्मिक विकासकी दो श्रेणियाँ बताई हैं (१) गृहस्थ संयम मार्ग, और (२) साधु संयम मार्ग। गृहस्थ संयमों की गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी मयमकापालन करना होता है किन्तु उसके अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और त्याग प्रमाणमें मर्यादित होते हैं और वे 'अणुमत' कहलाते हैं। किन्तु त्यागी को तो उक्त पार्षावर्तों को पूर्ण रीति से पालना पड़ता है इसलिये उसके वर्तों की 'महाव्रत' कहते हैं।

उपरकी गाथा में त्यागी के त्याग का प्रकार बताया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा वनस्पति ये सब सजीव हैं मयपि उनके जीव इतने सूक्ष्म होते हैं कि वे हमारी चर्मचक्षुओं द्वारा दिखाई नहीं देते। किन्तु वे हैं अवश्य। उनकी संपूर्ण अहिंसा गृहस्थ जीवन में साध्य (सम्भव) नहीं है इसीलिये गृहस्थ संयममार्ग में स्थूल मर्यादा का विधान किया गया है। त्यागी जीवन में ऐसी अहिंसा सहज साध्य है इसलिये उनके लिये ऐसी सूक्ष्म हिंसा को भी त्याग्य बताया है।

[३] जो पंखा आदि साधनों से स्वयं हवा नहीं करता और दूसरों से नहीं कराता; वनस्पति को स्वयं नहीं तोड़ता और न दूसरों से खुदवाता ही है मार्गमें सन्निव वीज पड़े हों, तो जो

भिष्णु नाम

—(०)—

आदर्श साधु

१०

वैराग्यके उद्रेक से जब हृदय मुगधित हो जाता है तभी उसमें त्याग के लिये प्रेमभाव पैदा होता है, तभी उसे त्यागकी सौ लगती है और वह मुमुक्षु किसी गुरुद्वय को दूढ़कर त्यागमार्ग की विरात घाटिकामें विहार करने लगता है और तभी वह आसक्ति तथा स्वच्छ-दता के त्याग का निश्चय करने, प्रतिष्ठा पूर्वक अति कठिन नीति-नियमों का स्वीकार करता है :

यावज्जीवन के लिये ऐसी तीव्र प्रतिष्ठा लेनेवाले त्यागी की आध्यात्मिक, धार्मिक, तथा सामाजिक दृष्टि हिन्दुओं से क्या २ और कितनी जवाबदारी है उसका इस अध्यायन में वर्णन किया है ।

गुरुदेव बोलें :-

- [१] (बुद्धिमान पुरषों के उपदेशसे अथवा अन्य किसी निमित्तसे) गृहस्थाश्रम को छोड़कर त्यागी बना हुआ जो भिष्णु सदैव ज्ञानी महापुरषों के वचनों में सीन रहता है, उनकी आज्ञानुसार ही आचरण करता है, नियम चित्तसमाधि लगाता है, स्त्रियों के मोहजाल में नहीं पैसता और बमन किये हुए भोगोंको फिर भोगनेकी इच्छा नहीं करता वही आदर्श भिष्णु है ।

[२] जो पृथ्वी को स्वयं नहीं खोदता, दूसरों से नहीं खुदवाता और खोदनेवाले की अनुमोदना भी नहीं करता; जो स्वयं सचित्त पाणी नहीं पीता, न दूसरों को पिलाता है और पीनेवालों की अनुमोदना भी नहीं करता; जो तीक्ष्ण अन्न रूपी अग्नि को स्वयं नहीं जलाता, न दूसरों से जलवाता है और जलानेवाले की अनुमोदना भी नहीं करता, वही आदर्श भिष्टु है।

टिप्पणी—यहाँ किसी को यह राका हों सकती है कि ऐसा क्यों कहा है ! उसका समाधान यह है कि नैन दर्शनमें आध्यात्मिक विकासकी दो श्रेणियाँ बताई हैं (१) गृहस्थ संयम मार्ग, और (२) साधु संयम मार्ग। गृहस्थ संयमी की गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी संयमकापालन करना होता है किन्तु उसके अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और त्याग प्रमाणमें मर्यादित होते हैं और वे 'असुव्रत' कहलाते हैं। किन्तु त्यागी को तो उक्त पाँचों व्रतों को पूर्ण रीति से पालना पड़ता है इसलिये उसके व्रतों को 'महाव्रत' कहते हैं।

उपरकी शाखा में त्यागी के त्याग का प्रकार बताया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा वनस्पति ये सब सजीव हैं वरपि उनके जीव इतने सूक्ष्म होते हैं कि वे हमारी चर्मचक्षुओं द्वारा दिखाई नहीं देते। किन्तु वे हैं अवश्य। उनकी संपूर्ण अहिंसा गृहस्थ जीवन में साध्य (नैनव) नहीं है इसीलिये गृहस्थ संयममार्ग में स्थूल मर्यादा का विधान किया गया है। त्यागी जीवन में ऐसी अहिंसा सहज साध्य है इसलिये उसके लिये ऐसी सूक्ष्म हिंसा को भी त्याज्य बताया है।

[३] जो पंखा आदि साधनों से स्वयं हवा नहीं करता और दूसरों से नहीं कराता; वनस्पति को स्वयं नहीं तोड़ता और न दूसरों से खुदवाता ही है मार्गमें सचित्त बीज पड़े हों, तो जो

उमको बचाकर चलता है और अचित्त भिन्ना को ही ग्रहण करता है ऐसा साधु ही आदर्श साधु है।

[४] जो अपने निमित्त बनाई हुई भिन्ना को नहीं लेता, जो स्वयं भोजन नहीं बनाता और न दूसरों से बनवाता ही है वही आदर्श भिन्नु है क्योंकि भोजन पकाने से पृथ्वी, वास, काष्ठ, और उसके आश्रयमें रहनेवाले इतर प्राणियों की हिंसा होता है इसलिये भिन्नु ऐसी हिंसाजनक प्रवृत्ति नहीं करता है।

दिप्पखी-महा किस्ती को यह राका हो सकती है कि साधु जीवनमें भोजन की जरूरत तो होती ही है तो यदि मुनि न पकायेगा तो कोई दूसरा श्वरय ही उनके लिये पकायेगा और उस दशामें उस अन्धमी का उपयोगी समय बर्बाद होना इतना नहीं उसे व्यर्थ ही कहें तथा मुनिके भोजन का रस सहना पड़ेगा और साधु महाराज के निमित्त से वह अपने अधिक आरम का प्राप्ताभी भी होगा। अपने स्वार्थ के लिये किस्ती दूसरे को इतनी उपाधिमें डालना इसमें विशोपकारक भगवान महावीर की अहिंसा का चालन कहाँ हुआ ?

इसका समाधान यह है कि साधु जीवन निस्वार्थी, निरुद्धी तथा स्वतंत्र जीवन होता है। निस्वार्थता, निरुद्धता और स्वतंत्रता ये सब इतने उत्तम गुण हैं कि वे स्वयं अपने पैरोंपर खड़े हो सकते हैं इतनाही नहीं किन्तु वे दूसरों का बोझ भी वहन कर सकते हैं। जो वस्तु हलकी होती है वह स्वयं पानी के ऊपर रहती है, यही नहीं जम्पर बैठनेवाले कोभी पानी में डूबने नहीं देता। ठीक इसी तरह जहां साधु जीवन होता है वहां शानि रहती है। जगत के यावन्मान प्राणी शान्ति के इच्छुक होने के कारण स्वयं उसकी तरफ आकृष्ट होते हैं। त्याग के प्रति हम आकर्षण को ही दूसरे शब्दों में 'भक्ति तत्त्व' कहते हैं। यह भक्ति तत्त्व मानव हृदयमें रही हुई भक्तिता को बाहर खींच लाता है।

जगत के पदार्थों का जो जीव जितना उपभोग करता है उससे अधिक अधिक प्राप्त करने की सतत स्वार्थवृत्ति (तृष्णा) उसके हृदय के अंतःस्थल में द्विपी रहती है। यह मनुष्य भावना स्वभाव है कि वह अपनी संपत्ति अथवा वैभव पर सन्तुष्ट नहीं होता। वह सदैव उससे अधिक के लिये प्रयत्न करते रहना चाहता है। कहा भी गया है कि “तृष्णा का अंत नहीं है”। वही कारण है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी आवश्यकता से बहुत अधिक पदार्थों को अपने अधिकार में लिये बैठा है और जो कुछ उसके पास है उससे भी कई गुना अधिक वह अपने पास रखना चाहता है, किन्तु जब उसमें अर्थव्ययता भाव प्रकट होता है तब सर्व प्रथम उसकी तृष्णा बढ़नी बंध ही जाती है और वह दान विधा परोपकार के रूपमें प्रकट होती है। इसी तरह की वृत्तियों के प्रभावसे इस जगत में साधनहीन तथा अशक्त जीवों का निर्वाह होता रहता है। इतना विवेचन करने का नातर्पण इतना ही है कि गृहस्थ साधु को जो दान करता है वह अपनी उपकार भावना से ही करता है।

परन्तु इस दानवृत्ति अथवा परोपकार वृत्तिका यदि आदर्श भिषु नाम में तो दूसरे अशक्त जीवों को मिलनेवाले भागमें कमी पड़े बिना न रहे। इसलिये वह तो वही भिषा लेता है जो गृहस्थ अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाकर बाकी के बचे हुए भाग साधुको देता हो, और इसीलिये साधु की ऐसी भिषा को ‘मधुकारी’ की उपमा दी है और ऐसी भिषा ही साधु तथा ग्रहस्थ दोनों के लिये उपकारी भी है।

इस प्रकार इस निमित्तसे गृहस्थोंमें भी मयमवृत्तिका आविर्भाव होता रहता है।

जैनदर्शन में दान अथवा परोपकार की अपेक्षा संयम को उच्चकोटिका स्थान दिया है क्योंकि दाता अपने उपभोग की यथेष्ट सामग्री लेकर उसमें बची हुई संपत्तिमें से ही दान करता है। परोपकार में अंतःस्थल में भी प्रत्युपकार की भावना द्विपी हुई है जब कि संयम में तो स्वार्थ का नाम तक भी

नहीं है और तो क्या सचमी प्राप्त साधनों को भी स्वयं तृणवत् छोड़ देता है। इसी के कारण वह अपने सधम द्वारा विश्वके अनेक प्राणियोंका आशीर्वाद युक्त रीति से प्राप्त करता रहता है। इस पक्षे आसानीसे यह बात समझमें आनयगी कि व्याप्यजीवन गृहस्थ जीवन पर बोझा नहीं है परन्तु गृहस्थजीवन को मानसिक बौद्धिमें से बाहर निकालकर हलका बनाने का एक निमित्त है और ऐसा जीवन ही आदर्श व्याप्यजीवन है।

परन्तु जब व्याप्य जीवन गृहस्थजीवन पर बोझा हो जाता है तब कह उपरोक्त दोनों प्रकारों के जीवनो में निष्ठुड अर्थात् मिश्रित जीवन हो जाता है।

[५] जो साधु क्षातपुत्र भगवान् महाश्री के उत्तम वचनों की तरफ रुचि रखने हुए सूक्ष्म तथा स्थूल इन दोनों प्रकारों के पद्वी जीवननिकायों (अथेक प्राणिसमूह) को अपनी आत्माके समान मानना है; पांच महाव्रतों का धारक होता है और पांच प्रकार के पापद्वारों (मित्यारब्ध, अनृत, कण्ठ्य, प्रमाद तथा अशुभ योग-ग्यापार) से रहित होता है वही आदर्श साधु है।

टिप्पणी—जिसगरु सुख, शान्ति, और आनन्द हमें प्रिय है वही तरह जगतके छोटे से छोटे जीव से लगाकर बड़े से बड़े जीवको भी ये प्रिय है ऐसा जानकर अपने आचरण की दूसरों के लिये सुखकर बनाना इसी वृत्तिकी ध्येयवत्-वृत्ति रहते है।

[६] जो ज्ञानी साधु; क्रोध, मान, माया और लोभ का सदैव वमन करता रहता है, ज्ञानी पुरुषों के वचनोंमें अपने चित्त को स्थिर लगाये रहना है, और सोना, चाँदी, इत्यादि धनसे छोड़ देता है वही आदर्श साधु है।

[७] जो मूढ़ता को छोड़कर अपनी दृष्टि को शुद्ध (सम्यग्दृष्टि) रखता है; मन, वचन और कर्म का संघम रखता है; ज्ञान,

तप, और संयममें रह कर तप द्वारा पूर्व संचित कर्मों के फलका प्रयत्न करता है वही आदर्श मित्र है।

[८] तथा मित्र २ प्रकारके आहार, पानी, खाद्य, तथा स्वाद्य आदि सुन्दर पदार्थों की मित्रा को कल या परसों के लिये संचय कर नहीं रखता और न दूसरों से खाता ही है वही आदर्श मित्र है।

[९] तथा जो मित्र २ प्रकार के भोजन, पान, खाद्य तथा स्वाद्य आहार को प्राप्त कर अपने स्वधर्मों साधीदार साधुओं को बुलाकर उनके साथ भोजन करता है और भोजन के बाद स्वाध्यायमें संलग्न रहता है वही आदर्श मित्र है।

दिप्यन्ती—अपने साधीदारों के बिना भरेले ही मित्रा आरोग्यने ही प्रतिनिधता तथा व्यतिलोलुपता आदि दोष आते हैं। साधुजीवनमें ॥ प्रत्येक कार्य ॥ नि स्वार्थता टपकनी चाहिये। सहभोजन भी उसके भद्रार्थों का एक कार्य है। दाली बैठा हुआ साधु कुतर्कों ॥ अशुभ योग में न पड़े इसलिये उसको स्वाध्याय करनेका उपदेश दिया है।

[१०] जो साधु कलहकारिणी, द्वेषकारिणी तथा पीडाकारिणी कथा नहीं कहता, निमिष मिलने पर भी किसी पर क्रोध नहीं करता, इन्द्रियों को निश्चल रखता है, मन को शत रखता है, संयममें सर्वदा लवलीन रहता है तथा उपशम भाषकों प्राप्त कर किसी का तिरस्कार नहीं करता वही आदर्श मित्र है।

[११] जो कानों को काटे के समान दुःख देनेवाले आश्रय बचनों, प्रहारों, और अयोग्य उपालंभों (उल्लाहनों) को शांतिपूर्वक सह लेता है, मर्यकर एवं प्रचंड गर्जना के स्थानों में भी जो निर्भय रहता है और जो सुख तथा दुःखको समभाव पूर्वक भोग लेता है, वही आदर्श मित्र है।

[१२] जो स्मशान जैसे स्थानों में विधियुक्त प्रतिमा (एक प्रकार की उच्च कोटि की तपश्चर्या की क्रिया) अंगीकार कर भयकारी शब्दों को सुनकर भी जो नहीं डरता तथा विविध सद्गुणों एवं तपश्चरणमें संलग्न होकर देहमान को भी भूल जाता है वही आदर्श भिक्षु है ।

टिप्पणी—भिक्षुओं की प्रतिमाओं के १९ प्रकार हैं । उनमें तपश्चर्या की मित्र २ क्रियाएं व्रत नियमपूर्वक करनी पड़ती हैं । इनका सविस्तर वर्णन जानने के लिये उत्तराध्यायन सूत्रका ३९ वां अध्यायन तथा दशामृत स्कंध देखो ।

[१३] तथा ऐसे स्थानमें जो मुनि वेदमूर्च्छा से मुक्त रहकर अनेक बार कठोर पचनों, प्रहारों अथवा दंड किंवा शस्त्र से मारे जाने अथवा भींचे जाने पर भी शृंगीके समान घडग स्थिर बना रहता है, कीतुहल से जो सदा अलस रहता है और वासनाओंसे रहित रहता है वही आदर्श साधु है ।

[१४] जो मुनि अपने शरीर द्वारा समाम परिपहों (धानस्मिक संकटों) को समभावपूर्वक सहनकर जन्म-मरणों को ही महा-भयके स्थान जानकर संयम तथा तप द्वारा जन्म-मरणरूपी संसार से अपनी अत्मा को उबार लेता है वही आदर्श भिक्षु है ।

[१५] जो मुनि सूत्र तथा उसके रहस्य को जानकर हाथ, पैर, वाणी, तथा इन्द्रियों का यथार्थ संयम रखता है (अर्थात् सन्मार्गमें विवेकपूर्वक लगाता है), अध्यात्मरसमें ही जो मस्त रहता है और अपनी आत्मा को समाधिमें खगाता है वही सचा साधु है ।

टिप्पणी—ज्ञानका फल संयम और त्याग है इसलिये सच्चे ज्ञानी का प्रथम चिह्न संयम है। सयमो स्वर्गी प्रवृत्तियों से दूर हो जाता है और आत्मभाव में हो लवलीन रहता है।

[१६] जो मुनि संयम के उपकरणों में तथा भोजन आदिमें अनासक्त रहता है, अज्ञात घरों से परिमित भिक्षा प्राप्तकर संयमी जीवन का निर्वाह करता है, चारित्र्यमें बाधक दोषों से दूर रहता है तथा स्नेह-द्वेष, खरीद-बेचना तथा संचय आदि असंयमी व्यापारों से निरक्त रहता है और जो सर्व प्रकारकी आसक्तियों को छोड़ देता है वही आदर्श भिजु है।

टिप्पणी—यद्यपि पदार्थों का त्याग करना भी बड़ी कठिन बात है फिर भी उनके त्याग कर देने मात्रमें ही त्यागधर्म की ममाप्ति नहीं हो जाती। पदार्थ त्याग के साथ ही साथ उनको भोगने की अनृप हार्दिक वासनाओं का भी त्याग करना इसके सच्चा त्याग कहने है।

[१७] जो मुनि लोलुपता से रहित होकर किसी भी प्रकारके रसोंमें आसक्त नहीं होता, भिक्षाचरीमें जो परिमित भोजन ही लेता है, भोगी जीवन बिताने की वासना से सर्वथा रहित होकर अपना सरकार, पूजन किंवा भौतिक सुख की पर्वाह नहीं करता, और जो निरभिमानी तथा स्थिर आत्मावाला होता है वही आदर्श मुनि है।

[१८] जो किसी भी दूसरे मनुष्य को (दुराचारी होनेपर भी) दुराचारी नहीं कहता, दूसरों को क्रुद्ध करनेवाले वचन नहीं बोलता, सब जीव अपने २ शुभाशुभ कर्मों के अनुसार सुख दुःख भोगेंगे ऐसा मानकर अपने ही दोषों को [॥] करता है और जो अपने आपका (अपने पदस्थ किंवा तप का) अभिमान नहीं करता वही आदर्श श्रमण है।

- [१६] जो जाति, रूप, लाम अथवा ज्ञानका अभिमान नहीं करता, सर्व प्रकार के अहंकारों को छोड़ कर सद्धर्म के ध्यानमें ही संलग्न रहता है वही आदर्श भिक्षु है।
- [२०] जो महासुनि सच्चे धर्मका ही मार्ग बताता है, जो स्वयं सद्धर्म पर स्थिर रहकर दूसरों को भी सद्धर्म पर स्थिर करता है, त्याग मार्ग ग्रहण कर दुराचारों के चिह्नों को त्याग देता है (अर्थात् कुसायु का संग नहीं करता) तथा किसी के साथ ठह्रा, भस्करी, दृष्टि आदि नहीं करता वही सच्चा भिक्षु है।
- [२१] (ऐसा भिक्षु क्या प्राप्त करता है?) ऐसा आदर्श भिक्षु सदैव कल्याणमार्ग में अपनी आत्मा को स्थिर रखकर नरवर पदं अपवित्र देहावास को छोड़कर तथा जन्ममरणके बंधनों को सर्वथा फाटकर अपुनरागति (बढ़ गति, जहाँसे फिर लौटना न पड़े अर्थात् मोक्ष) को प्राप्त होता है।

टिप्पणी—अपनी अन्तरात्मा की वनना करनेवाले एक भी कार्य न कर, मृदस्य तथा भिक्षु को जिम्मे धूना हो ऐसे समस्त कार्यों का त्याग कर भिक्षु साधक केवल समाधिमार्गमें ही विचरण करे और अन्तरात्मा की मौज में ही मग्न रहे।

ऐसा मैं कहता हूँ:-

इस प्रकार 'भिक्षु नाम' नामक दसवाँ अध्याय समाप्त हुआ।

रतिवाक्य चूलिका

—(०)—

(सयम से उदासीन साधक के मनमें संयम के प्रति प्रेम उत्पन्न करनेवाले उपदेश)

११

यद्यपि भिक्षु जीवन गृहस्थजीवन की अपेक्षा सबसे श्व त्यागकी दृष्टिसे सौ गुना ऊँचा एवं सात्त्विक है फिर भी वह साधक ही तो है ।

साधक दशा की भूमिका चाहे कितनी भी ऊँची क्यों न हो फिर भी जबतक वह साधक आत्म साक्षात्कार की स्थिति को नहीं पहुँचता और जबतक उसने हृदयमें अन्तस्तल में अन्तर्गुप्त वासनाओं के गहरे पड़े हुए बीज जलकर शाक न हों जाँय तबतक उसको भी नियमों की बाँध की मुरझित रखना और उनका पालन करना आवश्यक है । लाखों करोड़ों साधकों के पूज्य एवं मार्गदर्शक होनेपर भी उसको धार्मिक नियमों की सत्ता के सामने नतमस्तक होना ही पड़ता है क्योंकि चिन्तन अभ्यास का लोभ इतना तो चिरस्थायी एवं मजबूत होता है कि जिन वस्तुओं का वर्षों पहिले त्याग किया होता है, जिनका स्वप्नमें भी ध्यान नहीं होता वे भी एक छोटा सा निमित्त मिलते ही मनको हुए प्रवृत्तिकी तरफ खींच ले जाती हैं और कई बार उस पुराने अभ्यास की जीत भी हो जाती है । ऐसी वृत्तियोंका वेग शिथिल मनवाले साधक पर तुरन्त अपना प्रभाव डालता है ।

जब २ मन ऐसी चंचलता एवं पापमय स्थिति में पहुँच जाय तब २ उसने दुष्ट वेगों को रोककर मनको पुन मयममार्गमें किस तरह लगाया जाय उसका सचोटा किन्तु सक्षिप्त उपायों का इस चूल्कि में वर्णन किया गया है ।

गुरुदेव बोले :-

ओ सुत्र साधको ! वीक्षित (टीका लेनेके बाद) यदि कदाचित् मनमें पश्चात्ताप हो, दुःख उत्पन्न हो और सयममार्ग में चित्तका प्रेम न रहे और सयम छोड़कर (गृहस्थाश्रममें) चले जाने की इच्छा होनी हो किन्तु सयम का वस्तुतः त्याग न किया हो तो उस समय पोछे की लगाम, हाथीके अक्षुभ, और नाब के पतवार के समान निम्नलिखित श्रुतारह स्थानों (वाक्यों) पर मनुष्यको पुन २ विचार करना चाहिये । ये स्थान इस प्रकार हैं —

[१] (अपनी आत्माको समोधन करके यों कहे) हे आत्मन् ! इस दुःपम कालका जीवन ही दुःकर्म्य है ।

टिप्पणी—सत्कार के जब सभी मायि दुःखों के चक्करों में घुम पीड़ित हो रहे हैं, कौन भी सुखी नहीं है तो फिर मैं ही क्यों सयम के समान उत्तम वस्तुको छोड़कर गृहस्थाश्रममें जाऊँ ? बहा जाने पर भी मुझे सुख कैसे मिल सकेगा ? जब सभी गृहस्थ अनेकानेक दुःखों में पीड़ित हैं तो मैं ही अनेक सुखी कैसे रह सकूँगा ? इनलिखे सयम धाड़ना मुझे उचित नहीं है ।

[२] फिर हे आत्मन् ! गृहस्थाश्रमियों के कामभोग क्षणिक तथा अत्यन्त नीची कोटि के हैं ।

टिप्पणी—गार्हस्थिय विषयभाग एक तो क्षणिक है, दूसरे में कल्पित है, वास्तविक नहीं है, तीसरे उनका परिणाम अश्वन दुर

कर्माधीन है, आत्मा के आधीन नहीं है तो ऐसे कामभोगों पर मुझे मोह क्यों करना चाहिये ?

[३] इस सांसारिक माया में फंसे हुए मनुष्य बड़े ही मायाचारी होते हैं ।

टिप्पणी—इस संसार में मायाचार ही भरा पड़ा है इसीलिये तो सब प्राणी दुःखी हैं । यदि मैं भी संसार में जा पड़ेगा तो मुझे भी मायाचार द्वारा दुःखी ही होना पड़ेगा ।

[४] और संयमी जीवन में दीखनेवाला यह दुःख कुछ बहुत दिनों तक थोड़े ही रहनेवाला है ! (थोड़े समय का है, थोड़े समय बाद यह न रहेगा)

[५] संयम छोड़कर गृहस्थाश्रम में आनेवालों को नीच से नीच मनुष्यों की लुगामत करनी पड़ती है ।

[६] गृहस्थाश्रम स्वीकारने से जिन वस्तुओं का मैंने एक बार धमन (उखड़ी) कर दिया या उन्हीं को पुनः सेवन करना पड़ेगा ।

टिप्पणी—संसारमें कोई भी मनुष्य पूरी हुई वस्तुको चारना नहीं चाहता । निषय भोगों का एक बार में त्याग कर चुका, फिर उन्हें पुनः स्वीकार करना मेरे लिये उचित नहीं है ।

[७] हे आरामन् ! त्यागकी उच्च भूमिका परसे, केवल एक छद्म वासना के कारण गृहस्थाश्रम स्वीकारना साक्षात् नरक में जाने की तैयारी करने के समान है ।

[८] गृहस्थाश्रम में रहनेवालों को जब गृहस्थाश्रम धर्म पालना भी कठिन होता है । तो आदर्श त्याग का पालन तो वे कैसे कर सकते हैं ?

जब २ मन ऐसी चंचलता एवं पामर स्थिति में पहुँच जाय तब २ उतके दुष्ट वेगों को रोककर मनको पुन सयममार्गमें फिस तरह लगाया जाय उसने सचोटे त्रिन्तु सन्निपुत उपायों का इस चूलिका में वर्णन किया गया है ।

गुरुदेव बोले:-

ओ सुह साधको ! दीक्षित (दीक्षा लेनेके बाद) यदि कदाचित् मनमें पश्चात्ताप हो, दुःख उत्पन्न हो और सयममार्ग में चित्तका प्रेम न रहे और सयम छोड़कर (गृहस्थाश्रममें) चले जाने की इच्छा होनी हो किन्तु सयम का वस्तुतः त्याग न किया हो तो उस समय घोड़े की लगाम, हाथीके शकुन, और नाव के पसरार के समान निम्नलिखित अट्टारह स्थानों (वाक्यों) पर भिक्तो पुन २ विचार करना चाहिये । ये स्थान इस प्रकार हैं —

[१] (अपनी छामामो तबोधन करके यों कहे) हे आत्मन् ! इस दुःख कासका जीवन ही दुःखमय है ।

टिप्पणी—सत्तार के जब सभी प्राणि दुःखों के चक्रमें पड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, कोई भी सुखी नहीं है तो फिर मैं ही क्यों सयम के समान उत्तम वस्तुको छोड़कर गृहस्थाश्रममें जाऊँ ? बहा जाने पर भी मुझे सुख कैसे मिल सकेगा ? जब सभी गृहस्थ अनेकानेक दुःखों से पीड़ित हैं तो मैं ही अकेला सुखी कैसे रह सकूँगा ? इसलिये सयम छोड़ना मुझे उचित नहीं है ।

[२] फिर हे आत्मन् ! गृहस्थाश्रमियों के कामभोग क्षणिक तथा शय्यत नीची कोटि के हैं ।

टिप्पणी—गार्हस्थिक विषयभोग एक तो क्षणिक है, दूसरे वे कल्पित हैं, वास्तविक नहीं हैं, तीसरे उनका परिणाम अत्यन्त दुःख रूप है, चौथे

कर्माधीन हैं, आत्मा के आधीन नहीं है तो ऐसे कामयोगों पर मुझे मोह क्यों करना चाहिये ?

[३] इस सासारिक माया में फंसे हुए मनुष्य बड़े ही मायाचारी होते हैं ।

टिप्पणी—इस ससार में मायाचार ही भरा पड़ा है इसीलिये तो सब प्राणी दुःखी हैं । यदि मैं भी ससार में जा पड़ेगा तो मुझे भी मायाचार द्वारा दुःखी ही होना पड़ेगा ।

[४] और समयी जीवन में बीतनेवाला यह दुःख कुछ बहुत दिनों तक थोड़े ही रहनेवाला है । (थोड़े समय का है थोड़े समय बाद यह न रहेगा)

[५] समय छोड़कर गृहस्थाश्रम में जानेवालों को नीच से नीच मनुष्यों की सुशामत करनी पड़ती है ।

[६] गृहस्थाश्रम स्वीकारने से जिन वस्तुओं का मैंने एक बार धन (जड़) कर दिया था उन्हीं को पुनः सेवन करना पड़ेगा ।

टिप्पणी—ससारमें कोई भी मनुष्य इन्हीं वस्तुओं का चढ़ना नहीं चाहता । विषय भोगों का एक बार मैं त्याग कर चुका, भव उन्हें पुनः स्वीकार करना मेरे लिये उचित नहीं है ।

[७] हे आत्मन् ! त्यागकी उच्च भूमिका परसे, केवल एक क्षुद्र वासना के कारण गृहस्थाश्रम स्वीकारना साक्षात् भ्रम में जाने की तैयारी करने के समान है ।

[८] गृहस्थाश्रम में रहनेवालों को जब गृहस्थाश्रम धर्म पालना भी कठिन होता है । तो आदर्श त्याग का पालन तो वे कैसे कर सकते हैं ?

टिप्पणी—यद्यपि गृहस्थाश्रममें भी बहुत से उत्तम संयमी पुरुष होते हैं परन्तु वे बहुत कम—इन्के दुक्के ही होते हैं क्योंकि गृहस्थाश्रमका तमाम वातावरण ही ऐसा क्लृप्त होता है कि उसमें संयम की अपराधना कर लेना कठिन बात है।

[१] हे आत्मन् ! फिर यह शरीर भी तो नश्वर है। इसमें अस्थानक रोग उत्पन्न हो जाते हैं और मृत्यु आमाती है (उस समय धर्म के सिवाय और कोई भी पदार्थ इस जीवका सहायक नहीं होता)

[१०] और (गृहस्थाश्रममें) अशुभ संकल्प विकल्प आत्माका आध्यात्मिक मृत्यु करते रहते हैं।

टिप्पणी—गृहस्थाश्रम में कैंसे हुए जीवका एक क्षण भी ऐसा नहीं होता निममें वह संकल्पविकल्पों से मुक्त ही। उत को सोये २ भी वह हवाई किले नाभना निगाहता रहता है। इन से वह दिन प्रतिदिन आध्यात्मिक मृत्यु को प्राप्त होना रहता है। आत्मा की चित्ति एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाना मृत्यु नहीं है क्योंकि आत्मा तो अमर है। शरीर छूट जाने से आत्मा नहीं मर जाती किन्तु आत्मा अपने स्वरूप के विरुद्ध विषयभोगों में आसक्त होने से अपने स्वरूप से च्युत हो जाती है, यही इसकी आध्यात्मिक मृत्यु है। अत्मा के लिये यह मृत्यु उस मृत्यु की अपेक्षा अधिक भयकर एवं अमल है।

[११] हे आत्मन् ! गृहस्थाश्रम कलेरामय है, सत्त्वा शांति तो त्याग ही में है।

[१२] गृहस्थावास बड़ा भारी बंधन है, सत्त्वी मुक्ति तो त्याग में ही है।

[१३] गृहस्थजीवन दोषमय है, और संयमी जीवन निष्पाप, निष्कलंक एवं पवित्र है।

[१४] गृहस्थों के कामभोग निकृष्ट (अत्यन्त निम्नकोटिके) हैं।

[१५] और हे आत्मन्! संसार के यावन्मात्र आशि पुण्य एवं पाप से घिरे हुए हैं।

[१६] और यह जीवन देखो, कितना क्षण भंगुर है! धर्मकी नौक पर स्थित ओस के जलचिंदु के समान यह जीवन अति चंचल एवं क्षणिक है।

टिप्पणी—ऐसे विनश्वर जीवन के लिये अविनश्वर धर्म को क्यों छोड़ देना चाहिये।

[१७] अरे रे! सचमुच ही मैंने पूर्वकालमें बहुत पाप विद्या होगी!

टिप्पणी—यदि पापका उदय न होता तो सयम जैसी पवित्र वस्तु से मुझे विरक्ति क्यों होती? पापर्म हो उस शुभवस्तु का संयोग नहीं रहने देते।

[१८] और गृहस्थ होकर तो मैं और भी दुश्चारित्र्यजन्य पापकर्मों से घिर जाऊंगा, फिर उनसे मुक्ति कभी मिलेगी ही नहीं। इन दुःसह पूर्वकर्मों को समभाव से सहलेने और तपश्चर्या द्वारा ही खपाया जा सकता है (और यह मौका मुझे सयमी अवस्थामें ही प्राप्य है, अन्यथा नहीं)

टिप्पणी—इन १८ उपदेशों पर पुनः २ विचार और गहरा मनन करने से सयम से विरक्त मन पुनः संयम की तरफ आकृष्ट होता और वह उसमें स्थिर हो जायगा।

अब श्लोक कहते हैं

[१] जब कोई अनार्य पुरुष केवल भोग की इच्छा से अपने चिर संचित चारित्र्य धर्म को छोड़ देता है तब वह भोगासक्त अज्ञानी अपने अविष्य का जरा भी विचार नहीं करता।

टिप्पणी—जब कोई भी साधारण अथवा बुद्धिमान साधक कोई अयोग्य काम कर देता है तब वह इतने अधिक अवेशमें होता है कि उस समय उसे यह नहीं दीखता कि इस कुनर्मका कैसा मयकर परिणाम होगा ।

[२] परन्तु जब वह त्याग भ्रम गृहस्थाश्रममें पीछे लौटे आता है तब वह त्याग एवं गृहस्थ दोनों धर्म से भ्रष्ट होकर, स्वर्ग से घ्युत पृथ्वी पर पड़े हुए देवेन्द्र की तरह पश्चात्ताप करता है ।

टिप्पणी—देवेन्द्रकी उभमा इसलिये दी है कि कहा वे स्वर्गीय सुख और कहाँ मर्त्यलोक के दुःख ! इसी तरह कहाँ वह संवमी जीवन का लोकोत्तर आनन्द और कहाँ पतित जीवन के कष्ट ! संवमभ्रष्ट पुरुष की लोकमें भी निंदा होती है और उनके हृदयमें भी इसका दुःख हुआ करता है ।

[३] प्रथम (संवमी अवस्थामें) तो वह विश्ववन्दनीय होता है और भ्रष्ट होने के बाद अव्यस (तिरस्कार के योग्य) हो जाता है तब वह अपनेमनमें स्वर्ग से पतित यप्सरा की तरह खूब ही पछताता है ।

[४] पहिले तो वह महापुरुषों द्वारा भी पूज्य था और जब वही बादमें अपूज्य हो जाता है तब राज्य से पदभ्रष्ट राजा की तरह खूब ही पश्चात्ताप करता है ।

[५] पहिले वह सबकु मान्य होता है किन्तु भ्रष्ट होनेके बाद वह अमान्य होजाता है तब अनिच्छापूर्वक निर्धनकृपक बने हुए धनिक सेठ की तरह वह खूब ही पश्चात्ताप करता है ।

टिप्पणी—पतित होकर नीच कुल में गये हुए अथवा भनहीन दोन्धर नीच भवस्था को प्राप्त धनिक सेठ जिसतरह अपनी पूर्ववर्ती लब्धराको याद कर २ के दुखी होता है उस तरह मुनिवेश छोड़ कर गृहस्थजीवन में गया हुआ साधक पश्चात्ताप करता है ।

[६] भोगकी लालचसे त्यागभ्रमको छोड़कर गृहस्थाश्रममें गया हुआ साधक जीवन व्यतीत कर जब जराग्रस्त होता है तब लोह के कांटे में लगे मांसको खाने की लालचमें फैसी हुई मक्खनी की तरह अत्यंत कष्टको प्राप्त होता है ।

[७] और जब वह चारोंतरफसे पीडाकारी कौटुम्बिक पिन्तायों से घिरता है-पीड़ित होता है तब वह बन्धनोंमें फँसे हुए हाथी की तरह दुःखी होता है ।

[८] और त्यागाश्रमको छोड़कर गृहस्थाश्रममें गया हुआ मुनि जब स्त्री, पुत्र, तथा कच्चे बच्चों के परिवार से दूरकर मोह परंपरामें फँस जाता है तब वह दलदल में फँसे हुए हाथी की तरह 'न नीरम् नो तीरम्' न पानी और न किनारा इन दोनों के बीचकी स्थितिमें पड़ा हुआ रोद किया करता है ।

दिष्यसी-की, पुत्रादि परिवारमें से निवृत्त होकर शान्ति प्राप्त करने की उसे जरा सी भी इत्सद नहीं मिलती तब उस जालमें से छुटने के लिये व्यर्थ ही दूर-दूर दायपेर फैला करता है किन्तु नष्ट होने का एवं मजबूत होते हैं कि शम्भा करनेपर भी वह उनसे छुट नहीं सकता और उस कारण वह और भी दुःखी दुःखी होता है ।

[६+१०] (फिर इस स्थितिमें जब वह विचार करने बैठता है तब उसे सद्बिचार सूझते हैं और बड़ाही पश्चात्ताप होता है कि हा ! मैंने यह बहुतही बुरा किया) यदि मैं जिनेश्वरों द्वारा प्ररूपित विशुद्ध साधुतापूर्ण त्यागमार्ग पर आनंद पूर्वक रहा होता तो आज अपने अपूर्व आत्मनेन एवं अपूर्व ज्ञान का धारक होकर समस्त साधुगण का स्वामी बन जाता । इन महर्षियों के त्यागमार्ग में अनुरक्त त्यागी गुरुओं का देव-लोक के समान सुखद त्याग कहां और त्यागमार्ग से अट

हुए मुक्त पतित मिथुका महानरक्यातना सद्यः गृहस्था-
श्रम कहां !

टिप्पणी—पतित हुए का जीवन क्षान्ता पामर हो जाता है कि वह गृहस्थाश्रम के आदर्शधर्म को आराधने योग्य नहीं रहता और उसके हृदयमें साधु जीवन की शक्ति सदैव याद आया करती है जिससे उसका गृहस्थाश्रम नरकवास जैसा कष्टकर हो जाता है ।

[११] (यहीपुरुष अत्र संयम से विरक्त साधुको सम्मानते हैं) त्याग मार्ग में संरक्षित महापुरुषों का देवेन्द्र के समान उत्तम मुख और त्यागमार्ग से भ्रष्ट हुए पतित साधुका अत्यन्त नारकीय दुःखीजीवन, इन दोनों की तुलना करके पंडित साधुको त्याग मार्गमें ही आनंद पूर्वक रहना उचित है ।

टिप्पणी—त्याग द्वारा प्राप्त आध्यात्मिक सुख वस्तुतः अनुपम है उसकी तुलना ही स्वर्गीय सुखके साधनो नहीं की जा सकती । किन्तु यहाँ प्रसंग-बारा जैसे मनुष्य जीवन की अपेक्षा देवजीवन उत्कृष्ट हो उसीतरह गृहस्थ-जीवन की अपेक्षा त्यागीजीवन उत्कृष्ट है और भ्रष्टतरह मानवजीवन की अपेक्षा नरकागीम निरुद्ध है उसीतरह आदर्श जीवन की अपेक्षा पतित गृह-जीवन निरुद्ध है शान्ता बनाने के लिये ही उपर की उपमा दी गई है ।

[१२] धर्मसे भ्रष्ट तथा आध्यात्मिक संपत्तिसे पतित दुर्विद्वन्ध मुनिका; शान्त सुको-हुई यज्ञाग्नि की तरह एवं बिपके दांत टूटे हुए महा विषधर सर्प की तरह, दुराचारी भी अपमान करने लगते हैं ।

टिप्पणी—सांपका विषका दांत टूट जानेपर बालक भी उसको सताने लगते हैं, यही अग्नि यद्यपि पवित्र मानी जाती है फिर भी उसका तेज नष्ट हो जाने पर उसकी कुक्ष भी कीमत नहीं रहती, इस शरीरमें से आत्मा निकल जाने पर इस देह की कौड़ी जिनगी भी कीमत नहीं रहती

उसी तरह संयमधर्मस्त्री आत्मा के निकलजाने पर वह साधक निश्चेत जैसा होजाता है इसलिये उसकी हंसी मस्करी हीनचरित्र गृहस्थ भी करने लगते हैं ।

[१३] धर्म से 'पतित, अधर्मसेवी और अपने व्रतनियमों से भ्रष्ट प्रायु की इस लोक में भी धारित्रकी वृत्ति; अधर्म, अपयश तथा नीचे मनुष्यों की निंदा आदि अनेक हानियां होती हैं और हीनजीवन के अंतमें उसे परलोकमें भी अधर्मके फल स्वरूप अधम योनि मिलती है ।

[१४] जो कोई साधक घेदरकार (दुष्ट) चित्तके वेग के बश होकर भोगों को भोगनेके लिये तरह २ के असंयमों का आचरण कर ऐसी अकल्पनीय दुःखद योनिमें गमन करता है कि उस साधक को फिर दुबारा ऐसे उच्च सद्बोधकी प्राप्ति होना सुलभ नहीं होता ।

[१५] क्लेश तथा अनन्त दुःख परंपरा में दुःखी होते हुए इन विचारे नारकी जीवोंकी पल्योपम तथा सागरोपम लंबी प्रायुष्यों तक निरंतर मिलनेवाला अनन्त दुःख कहां और इस संयमी जीवनमें कभी कभी आया हुआ थोड़ा आकस्मिक दुःख कहां ? इन दोनों में तो महान् अन्तर है तो फिर ऐसा उद्दिप्त साधक ऐसा सोचे "अरे ! मेरा यह अल्पकालात्मिक दुःख किस विसात में है ?" और ऐसा सोचकर समभावपूर्वक उस कष्टको सह ले

टिप्पणी-पल्योपम, समय का एक बहुत बड़ा परिमाण है । सागरोपमका परिमाण तो उसमें भी बहुत अधिक बड़ा है ।

[१६] (दुःखके कारण संयम छोड़ने की इच्छा हो तो यह यों विचारे) मेरा यह दुःख बहुत समय तक नहीं टिकेगा । (यदि भोगकी इच्छासे संयम छोड़ने की इच्छा हो तो यह

यों विचारे) जीवात्मा की भोगपिपासा भी घणिक है; वह केवल थोड़े समय तक ही रहती है फिर भी यदि कदाचित् वह तेरी चलती हुई जो इस जीवन के अन्ततक भी तृप्त न होगी तो 'मेरी जिंदगी के अन्तमें तो यह जरूर ही चली जायगी' इत्यादि प्रकार के विचार कर १ के संयम के प्रति होनेवाले वैराग्य को साधक इस प्रकार रोके ।

टिप्पणी—“प्राण जाय तो गले ही चले जाय परन्तु मेरा सयमी जीवन तो वहीं जाना चाहिये । इस जीवन के चले जाने के बाद पुराने के बदले नया जीवन मिल जायगा किन्तु आध्यात्मिक मृत्यु होने के बाद उसकी पुनर्जाति अशक्य है”—ऐसी भावना साधक सदैव चिन्तनम करता रहे ।

[१७] जब ऐसे साधुकी ध्यात्मा उपर्युक्त विचारों का मनन करते २ इतनी निश्चित हो जाय कि वह संयम त्यागकी अपेक्षा अपना शरीर त्याग करना अधिक पसंद करे तब वायु के प्रचंड मौके जिस तरह सुमेरु पर्वत को नहीं हिला सकते उसी तरह इन्द्रियों के विषय उस सुदृढ साधक को ढोकायमान कर सकेंगे ।

[१८] ऊपर लिखी सब बातों को जानकर बुद्धिमान साधक उनमें से अपनी आत्मशक्ति तथा उसके योग्य मित्र २ प्रकार के उपायों को विवेक-पूर्वक विचार कर तथा उनमें से (अपनी योग्यतानुसार) पालन करके मन, वचन और काया इन तीनों योगोंके यथार्थ संयम का पालनकर जिनेश्वर देवों के वचनों पर पूर्ण रीतिसे स्थिर रहे ।

टिप्पणी—व्यायोग्य पतिव्रत जीवन दुपारी तलवार जैसा है जिसका धार ऊपर नीचे दोनों ओर होता है । सीढ़ी पर चढ़ा हुआ मनुष्य जमीन पर खड़े मनुष्यों की अपेक्षा बहुत ऊंचा दिखाई देता हो किन्तु जब वह वरा

से गिरकर जमीन पर चित्त रेत जाता है नव बह छड़े मनुष्य की अपेक्षा अत्यन्त नीच दिखलाई देता है और साथहीसाथ बड़ा से गिरनेके कारण चोट खाता है सो अलग । ठीक यही हालत तपमार्गसे अष्ट साधुकी होती है ।

ऐसे कबुल मविष्य के न इच्छुक साधक को, सद्बिचार एवं मंथन के पूर्ण द्वारा अपने मन का मैल दूर करना चाहिये, पश्चात्ताप के साधुन से अंतःकरण की शतना तो साफ कर देना चाहिये जिससे दुष्ट विचारोंका आवागमन ही न हो पावे ।

ऐसा मैं कहता हूँ:-

—इस प्रकार 'रत्तिवाक्य' नामक प्रथम चूलिका समाप्त हुई ।

विविक्त चर्या

—(०)—

(एकांत चर्या)

१०

इस ससार के प्रवाह में अनन्त कालसे परिभ्रमण करती हुई वह आत्मा अनन्त सत्कारों को स्पर्श कर चुकी है और उन्हें भोग भी चुकी है फिर भी अभी तक वह अपने भाव में नहीं आई और न अपने स्वरूप से च्युत हो गई है। अब भी उसके लक्षण ये थे वेही बने हुए हैं। दूसरे तत्त्वों के साथ निरंतर मिले रहने पर भी अब भी वह एक ही है, अद्वितीय है। इस चेतना शक्ति का स्वामी ही वह एक आत्मा है, वही चैतन्यपुत्र है और उसीकी शोध के पीछे पड़जाना इसीका नाम है विविक्त चर्या-एकांत चर्या।

विश्वका प्राणीसमूह जिसप्रवाह में गढ़ रहा है उसप्रवाह में विवेक बिना बहते जाना यह भी एकांत चर्या है। इसप्रकार के बहते जाने में विज्ञान बुद्धि, हार्दिक शक्ति, अथवा जाग्रति की लेशमात्र भी आवश्यकता नहीं है। अब भी उस प्रवाह में आसानी से बहते जा सकते हैं, हृदयहीन मनुष्य भी उसके सहारे अपना बेड़ा हांक सकते हैं। कारण यह है कि एक क्षुद्र जंतु से लेकर मानवजीवन की उच्चतर भूमिका तक की सभी श्रेणियों के जीवों की सामान्य रूपमें

यही प्रवाह गति दिखाई देती है। जन्मसे लेकर मृत्युतक की सभी अवस्थाओं-सभी कार्योंमें भी यही बात देखी जा सकती है।

किन्तु मानवसमाज में ही एक ऐसा विलक्षण वर्ग होता है जो बुद्धि पर पड़े हुए आवरणों को दूर कर देता है। जिसके अन्तर्बन्ध उघड़ जाते हैं, जिसके प्राणों में चेतनाशक्ति का समुत्साह फैल गई है और वह अपने कष्टप्रद मविध्यको स्पष्ट देखसकता है और इसीलिये वह अपने वीर्य का उपयोग उसप्रवाह में बहते जाने के बदले अपनी जीवननीका की दिशा बदलने में करता है। वह अपना ध्येय निश्चित करता है। और बड़ा पहुँचने में आनेवाले सैकड़ों सफरों को दूर करने के लिये शस्त्रसज्जित शूरावीर और धीर लड़वैये का बाना धारण करता है। स्वतः के दूसरे शूरावीर अपनी शक्ति माया सपत्ति के रक्षण के लिये राष्ट्र सप्राप्तों में रूचि करते हैं किन्तु वह योद्धा उस वस्तुकी उपेक्षाकर आत्मसंग्राम करनाही विशेष पसंद करता है। यही उसकी दूसरों से भिन्नता है। यह भिन्नचर्या ही उसकी विविक्त चर्या है।

गुरुदेव बोले —

(एकांत चर्या अर्थात् विधके सामान्य प्रवाह से अपनी आत्मा को बचा लेना। उस चर्या के लाभ तथा उद्देश्यों का निदर्शन इस ग्रन्थपत्र में किया है)

[१] सर्वज्ञ प्रभु द्वारा प्ररूपित तथा गुरुमुखसे सुनी हुई इस (दूसरी) चूलिका को मैं तुमसे कहता हूँ जिस चूलिका को सुनकर सद्गुणी सज्जन पुरुषों की बुद्धि सीधेही धर्म की तरफ आकृष्ट हो जाती है।

इस प्रकार सुधर्म स्वामीने जबू स्वामीको लक्ष्य करके कहा था वही उपदेश शर्यमव गुरु अपने मनक नामके शिष्यको कहते हैं।

[२] (नदी के प्रवाह में तैरते हुए काह की तरह) संसार के प्रवाह में अनंत प्रवाही बह रहे हैं । उस प्रवाह से छुट जाने के इच्छुक मोक्षार्थी साधक को संसारी जीवों के प्रवाह से उल्टी दिशामें (भ्रष्टि) में अपनी आत्मा को लगानी चाहिये ।

टिप्पणी—मनुष्य जीवन, योग्य समय तथा साधन मिलने पर भी बहुत से मनुष्यों को भौतिक जीवन के सिवाय अन्य किसी जीवन का रचमान भी क्वाल नहीं होता । वे केवल लकोर के फकीर बने रहते हैं और उनका जीवन क्रम, जैसा होता जाया है उठी बरें पर चलता जाता है । जन्मसे यदि कोई अंधाधी जागृत होता है तो वह लोक प्रवाह में न डूबकर प्रत्येक क्रियामें विवेक करने लगता है और वह अपने लिये एक नया ही मार्ग बनाता है ।

[३] जगत के विचारों पामर जीव सुखकी तलाशमें संसार के प्रवाह में बहते जा रहे हैं वहां विचक्षण साधुओं की मन, वचन और काया की एकवाक्यता (शुभ व्यापार) ही उस प्रवाह में विरुद्ध जाती है । सरांस यह है कि श्रेयार्थी को अपना मार्ग अन्य जीवों की अपेक्षा अलग ही बनाना चाहिये ।

टिप्पणी—सामान्य प्रवाह के विरुद्ध अपना मार्ग नियंत्र करते सभी साधक की बड़ी आवश्यकता रहनी चाहिये । उसको अपना जुदा मार्ग बनाते देखकर स्तर मनुष्यों की कड़ी नजर उसपर पड़ती है इसीलिये कहा है कि ' इप्सिप्ति का मार्ग किसी विरले शरीर का ही है, उस मार्ग पर कायर नहीं चल सकते ' । किन्तु सच्चे साधक का आत्मबल उन कोपदृष्टियों से उसे बचा लेता है और वह अपने मार्ग पर निर्भीक चल निकलता है ।

[४] सच्चे सुखके इच्छुक साधक को लोक प्रवाह के विरुद्ध जाने में कौन सा बल बढ़ाना चाहिये उसका निर्देश करते हैं) एकतो प्रथम उस साधक को सदाचार में अपना मन लगाना चाहिये

और उसके द्वारा संयम एवं चित्त समाधि की शाराधना करनी चाहिये और बादमें त्वाग्नी पुरुषों की जो चर्या, गुण, एवं नियम हैं उनको जानकर तदनुसार आचरण करना चाहिये ।

टिप्पणी—सकभी जीवन बिताने का नाम 'चर्या' है । मूलगुण तथा उत्तर गुणों की सिद्धि को 'गुण' कहा है और नियम शब्द से भिक्षादि के नियमों की तरफ इशारा किया है । इन सबके स्वरूप को जानकर उनको आचार परिणत करने के लिये साधक का तैयार होना चाहिये ।

विशेष स्पष्टीकरण

- [४] (१) अनियतवास (किसी भी नियत गृह अथवा स्थान को स्थायी निवास स्थान न बनाकर पृथ्वीमें सर्वत्र विचरना), (२) समुदान चर्या (जुदे २ घरों से भिक्षा प्राप्त करना), (३) अज्ञातोन्मज्ज (अपरिचित गृहस्थों के घरों मेंसे बहुत थोड़ी २ भिक्षा लेना), (४) एकांत का स्थान (जहां संयम की बाधक कोई वस्तु न हो), (५) प्रतिरिक्तताः—जीवन की आवश्यकतानुसार अत्यातिशय साधन रखना और (६) कलह का त्याग—इन छ प्रकारों से युक्त विहार चर्या की महर्षियोंने प्रशंसा की है । कुछ भिक्षु इनका पालन करे ।

- [६] जिस स्थान पर मनुष्यों का कोलाहल होता हो अथवा साधु-जनों का अपमान होता हो । उस स्थानको साधु द्रोह देवे । कोई गृहस्थ दूसरे घरमेंसे लाकर यदि साधुको आहार पानी दे तो उसको साधु ग्रहण न करे । वह वही भोजन ग्रहण करे जिसे उसने अच्छी तरह देखलिया हो । दाता जिस हाथ अथवा चमचेसे भोजन लाया हो उस भोजन को ग्रहण करने में साधु उपयोग (ध्यान) रखे ।

अचार रागद्वेषके द्वारा पर ही ना अनुचित है। देने साधक के लिये मनता का सर्वथा त्याग करना ही उचित है।

[१] आदर्श मुनि असंयमी जनों की धारणा न करे, उनको अभिघादन (भेदना), घादन अथवा नमस्कार आदि न करे किन्तु समयमियों के संगसे सर्वथा रहित आदर्श साधुओं के संग में ही रहे। इस संसर्ग से उसके चारित्र्यकी हानि न होगी।

टिप्पणी—मनुष्य का कुछ स्वभाव ही ऐसा है कि जिसके साथ प्रतिपरिणाम में वह आता है उसी गुणामी करने लग जाता है, जिसकी वह पूजा करता है वैसे ही उसका मन तथा चिन्तन हावे जाते हैं। और अन्तमें वह वैसाही हो जाता है क्योंकि संसर्गजन्य आदर्शानों का उस पर व्यक्त निष्ठा अत्यन्त कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता ही है। हमलिये शास्त्रों में साधु-संग की महिमा के गुण बाध दिये गये हैं और उल्लङ्घनगति की मारपट्ट निन्दा की है। सवम के दृष्टि साधक का करने से अधिक गुणवान की संगति करना ही योग्य है।

[१०] (यदि उत्तम संग न मिल तो क्या करे?) भिक्षु को यदि अपने से अधिक अथवा समान गुणवान साथी न मिले तो सासारिक विषयों से अनासक्त रहकर तथा पापों का त्यागकर सावधानी के साथ एकाकी विचरे (किन्तु चारित्र्यहीन का संग तो न करे)

टिप्पणी—यद्यपि जैनशास्त्रों में एकचर्या को त्याज्य कहा है क्योंकि एकाकी विचरने वाले साधुका निश्चलक चारित्र्य पालना असंभव जैसी कठिन बात है और यदि उसके ऊपर कोई द्रव्य (आचार्य) आदि न हो तो ऐसा साधन समाज की दृष्टि से भी गिर जाता है। इसी तरह के और भी अनेक दोष एकाकी विचरने से सम्भव हैं फिर भी जिस संग से समयी जीवनमें विग्रह आने की सम्भावना हो उसकी अपेक्षा एकाकी विचरना उत्तम

टिप्पणी—यहां अन्न लगे हुए चमचे का निर्देश इसलिये किया है कि गृहस्थ उस साधन को सजीव पानी से न धो डाले। यदि वह उसे साफ करेगा तो उसको कष्ट पहुंचेगा जिसका निमित्त वह साधु होगा। दूसरे; सचित्त पानी से धुले हुए चमचे में हो हुई भिजा उसके लिये प्राज्ञ भी नहीं रहेंगे।

दाता आहार पानी जहां से लावे उसको देखने से तत्पर्य यह है कि साधु यह देखे कि दाता कहीं श्वतः के लिये आवश्यक वस्तु का दान तो नहीं कर रहा। दूसरे, आहार शुद्ध है किंवा नहीं, इनका भी इतने पना वल सकेगा।

[७] मद्यमांसादि अभक्ष्यका सर्वथा त्यागी आदर्श सिद्ध निरभिमानी, अपनी आत्मा पर पूर्ण काबू रखने के लिये यतिष्ठ भोजन ग्रहण न करे पुनः २ कायोपसर्ग (देहभान भूल जाने की क्रिया) करे और स्वाध्यायमें दत्तचित्त रहे।

[८] सिद्ध, शयन, आसन, शय्या, तिपद्या (स्वाध्यायके स्थान) तथा आहारपानी आदि पर ममत्व रखकर, मैं जब यहां लौटकर आऊंगा तब ये वस्तुएं मुझे ही देना—किसी दूसरे को मत देना—इत्यादि प्रकार की प्रतिज्ञा गृहस्थों से न कराये और न वह किसी गाम, कुल, नगर अथवा देश पर ममत्वभाव ही रखे।

टिप्पणी—ममत्व भाव रखना साधुजीवन के लिये सर्वथा त्याज्य है क्योंकि एक वस्तु पर ममत्व होने से अन्य वस्तु पर से विशुद्ध प्रेम उठ जाता है और उससे विरह स्वभावकी वस्तुओं पर द्वेष हो जाता है। इस तरह एक ममत्व भाव रागद्वेष दोनों का ही कारण है। ■ दोनों का दुरा परिणाम आत्मा पर जरूर पड़ता है और उसके परिणाम क्लृप्त होकर बिना न रहेंगे इससे साधक की साधना में बड़ा भारी विघ्न पड़ा होगा कहना तो चाहिये कि शुनिक साधन आचार ही भय में आ पड़ेगा क्योंकि साधुना

आचार रागद्वेषके नाश पर ही तो अवलंबित है। ऐसे साधक के लिये मनता का सर्वथा त्याग करना ही अर्जन है।

[६] आदर्श मुनि असंयमी जनों की चाकरी न करे; उनको अभिवादन (भेंटना), वंदन अथवा नमस्कार आदि न करे किन्तु असंयमियों के संगसे सर्वथा रहित आदर्श साधुओं के संग में ही रहे। इस संसर्ग से उसके चारित्र्यकी हानि न होगी।

टिप्पणी—मनुष्य का कुछ स्वभाव ही ऐसा है कि जिसके साथ भक्ति परिचय में वह आता है उसकी गुलामी करने लग जाता है, जिसकी वह पूजा करता है वैसे ही उसका मन तथा विचार हाँवे जाते हैं। और अन्तमें वह वैसाही हो जाता है क्योंकि सत्संगजन्य आदर्शों का उस पर व्यक्त भिन्न अव्यक्त कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता ही है। इसलिये शास्त्रों में साधु-संग की महिमा के पुल बाध दिये गये हैं और उल्ल-संगति की अपेक्षित निन्दा की है। संयम के इच्छुक साधक को अपने से अधिक गुणवान की संगति करना ही योग्य है।

[१०] (यदि उत्तम संग न मिले तो क्या करे?) भिक्षु को यदि अपने से अधिक अध्या समान गुणवान साथी न मिले तो सांसारिक विषयों से अनासक्त रहकर तथा पापों का त्यागकर सावधानी के साथ धुआँकी विचरे (किन्तु चारित्र्यहीन का संग तो न करे)

टिप्पणी—यद्यपि जैनशास्त्रों में एकत्वार्थ को त्याग्य कहा है क्योंकि एककी विचरने वाले साधुको निष्कलक चारित्र्य पालना असम्भव जैसी कठिन बात है और यदि उसके ऊपर कोई द्रव्य (अचार्य) यदि न हो तो ऐसा साधक समाज की दृष्टि से भी गिर जाता है। इसी तरह के और भी अनेक दोष एककी विचरने से संभव हैं फिर भी जिस संग में संयमी शीतलार्थ विद्वत् अपने को संयोजन हो उसकी अपेक्षा एककी विचरना उत्तम

है क्योंकि इकाकी विचरनेमें तो मविष्ममें दोष लगने की संभावना है किन्तु दुराचारी के संग से तो तत्त्व ही दोष लगता है। जैन दर्शन अनेकान्त दर्शन है। उसमें कश्चित् वस्तुएं एकांत रूप से नहीं कहीं जाती। इसीतरह मकल चर्या न तो नितात खराब ही है और न नितात उत्तम ही। वह जैसी जिस दृष्टि से है उसका वर्णन ऊपर किया ही है। किन्तु आधुनिक साधु-जगत में जो एकांत चर्या दिखाई दे रही है वह वैराग्य से नहीं किन्तु स्वच्छन्ददृष्टिजन्य मालुम होती है। और जहां स्वच्छन्दता है वहां साधुता का नाश ही है। इसलिये आधुनिक परिस्थितियों को देखते हुए एकचर्या का प्रश्न बड़ाही चिन्तनीय एवं विबाधप्रस्तुत हो गया है। स्वच्छंद को बढाने की दृष्टिसे एकचर्या त्याज्य है किन्तु उसमें भी कोई अपवादरूप एकचर्या हो सकती है और भी वह आत्मसाधनाके लिये की गई हुई हो तो प्रति प्रशंसनीय भी है। सारांश यह है कि एकचर्या की दृष्टता अथवा अनिष्टता का माप उसके संबंधों एवं उसकी परिस्थितियों के ऊपर निर्भर है।

[११] (चातुर्मास्य में) जैनमिष्ठुको एक स्थानमें अधिक से अधिक चार महीनों तक और अन्य ऋतुओं में एक मास तक ठहरने की आज्ञा है और जहां एक बार चौमासा किया हो वहां दो वर्षों का व्यवधान (अन्तराल) डालकर नीमरे वर्ष चौमासा किया जा सकता है और जहाँ एकमास तक निवास किया हो उससे दुगुना समय अन्य स्थलमें व्यतीत करने के बादही वहां फिर एक मास तक रहा जा सकता है। जैनशास्त्रों की ऐसी आज्ञा है और संयमी साधु शास्त्रोक्त विधिके अनुसार ही चले।

टिप्पणी—सार्वभौमिक व्याधि अथवा ऐसेही अन्य किसी अनिवार्य कारण से इन प्रमाण (अवधि) में थोड़ा बहुत अन्तर भी हो सकता है। एक स्थानमें अधिक समय तक रहने से अन्नचित् किंवा रागबंधन हो जाता है और ये दोनों बातें संयम के लिये पातक है। इसलिये संयमकी रक्षा के लिये ही यह आज्ञा दी गई है यह ध्यानमें रखना चाहिये।

एक मास तक जववा चौयामा भर जिन स्थानमें साधु रहा हो उस से दुगुना समय दूसरे स्थानों में व्यतीत करने के बाद ही उतनी अवधि के लिये फिर उस स्थानमें ठहर सकता है—येही सूत्र की आज्ञा है (देखो आचारांग सूत्र)

[१२] और भिक्षु रात्रिके प्रथम अथवा अंतिम प्रहर में अपनी आत्मा की अपने ही द्वारा आलोचना (निरीक्षण) करे कि आज मैंने क्या २ काम किये ? क्या २ करना मुझे अभी बाकी है ? मैंने शक्य होने पर भी भ्रिसवातका पालन नहीं किया ? दूसरे लोग मुझे कैसा मानते हैं (उच्च या नीच) ? मेरी आत्मा दोषपात्र तो नहीं है ? मैं अपनी किन २ भूलों को अभी तक नहीं छोड़ सका ? इत्यादि खूब ही संभालपूर्वक (सूक्ष्म दोष को भी छोटे बिना) विचारकर भविष्यमें पुनः संयम में वैसे दोष न लगाने का प्रयत्न करे ।

[१३] धैर्यवान् भिक्षु कदाचिन् भूलसे भी किसी कार्य में मन, वचन और काय संयंघी दोष कर बैठे तो उसी समय, लगाम खींचते ही जैसे उत्तम घोड़ा सुमार्ग पर आजाता है वैसे ही अपने मनको यशमें रस्तकर सुमार्ग पर लगावे ।

[१४] धैर्यवान् एवं जितेन्द्रिय जो माधु सदैव उपर्युक्त प्रकार का अपना आचरण रखते हैं उसी को शानिजन नरपुंगव (मनुष्योंमें श्रेष्ठ) कहते हैं और वही वस्तुतः सच्चे संयम पूर्वक जीवन बिताता है ।

टिप्पणी—बोड़े समय के लिये संयम निभा लेना आसान बात है । जहा तक कठिना, आपत्ति या व्याकुलता नहीं होती तब तक अपनी वृत्ति को सुरक्षित रखना सरल है किंतु संकटों की अपार भडी वरसने पर भी अपने मन, वचन और कायको अडग बनाये रखना बड़ी ही कठिन बात है ।

मन, वचन और काय की एकताव्यता मंयमी जीवन का एक अव-
श्यक भाग है।

[१५] सच्चे समाधिबंत पुरुषों को इन्द्रियों सहित इस आत्मा को
असन्मार्ग (कुमार्ग) में जानेसे रोक लेना चाहिये क्योंकि
यदि आत्मा अशक्ति (अवश) हो जायगी तो जन्म जरा-
मरणरूपी संसार में उसे घूमना पड़ेगा और यदि वशमें होगी
तो वह सब दुःखों से छूट कर मुक्ति प्राप्त कर सकेगी।

टिप्पणी—शासन के नियमों के आधीन न रहकर अपने विचारण
करने अपना शुश्रूषण छोड़कर एकाकी फिरने को विविक्तचर्या नहीं
कहते और न यह एकचर्याही है। यह तो केवल अनेकातचर्या ही है।

जिस एकचर्या में वृत्ति की पराधीनता एवं स्वच्छन्द का अनिरेक हो
वैसी एकचर्या से त्यागका विकास होने के बड़े दुराचार ही की वृद्धि होने
की संभावना है।

आत्मा द्वारा आत्मा के पापों का प्रचालन, अपनी ही शक्ति से विप-
त्तियों का विदारण और अपने को अपनाही अवलंबन बनाकर एकांत अत्म-
दमन करना ही अदरी एकांत चर्या है।

आत्मरक्षा का प्रथम उपायक यह बीरतायुक्त ऐसी एकांत चर्या का
वास्तविक रहस्य समझकर इन्द्रियों को नगलना और मन के दुष्टवेगके आधीन
न होकर अन्तः केवल एक ही लक्ष्य रखता है और बीजराग भावकी परा-
काष्ठा को प्राप्त होकर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होता है और यही संयम तथा
त्याग का फल है।

ऐसा मैं कहता हूँ:-

इस प्रकार 'विविक्त चर्या' नामक दूसरी चूलिका समाप्त हुई।

क्या आप स्थानकवासी जैन हो ?

क्या आप “जैन प्रकाश” के ग्राहक हो ?

यदि ग्राहक न हो तो शीघ्र ही ग्राहक बन जाइए ।

वार्षिक लवाजम मात्र रु. ३)

मासिक मात्र चार आने में भारत भर के स्थानकवासी समाज के समाचार आप को आपके घर पर पहुंचाता है । तदुपरांत सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय प्रश्नों की विशद विचारणा, और मननपूर्वक लेख, जैन जगत्, देश-विदेश और उपयोगी चर्चा रजु करता है ।

‘जैन प्रकाश’ श्री अखिल भारतवर्षीय श्वे० स्था० जैन कॉन्फरेन्स का मुख्य पत्र है ।

प्रत्येक स्थानकवासी जैन को ‘जैन प्रकाश’ के ग्राहक अवश्य होना चाहिये । हिन्दी और गुजराती भाषा के परस्पर अभ्यास से दो प्रान्त का भेद मिटाने का महा प्रयास स्वरूप ‘जैन प्रकाश’ को शीघ्र ही अपना लेना चाहिये—

शीघ्र ही ग्राहक होने के लिये नाम लिखाओ—

श्री जैन प्रकाश ऑफिस

९, मांगवाडी कालयादेवी, बम्बई २

जैन तथा प्राकृत साहित्यके अभ्यासियोंके लिये अर्ध पुस्तक
 क्या आपके यहां पुस्तकालय, ग्रन्थमण्डार या शास्त्रमण्डार है?

यदि है

तो

फिर

अवश्य मंगालें

श्री अर्धमागधी कोप भाग ४

सम्पादकः—शतावधानी पं. मुनिश्री रत्नचन्द्रजी महाराज

प्रकाशकः—श्री भगविल भारतवर्षीय श्वे. स्या. जैन कान्फरेन्स।

मूल्य ३०) : पोस्टेज अलग

अर्धमागधी शब्दों का—संस्कृत, गुजराती, हिन्दी और अंग्रेजी का भाषाओं में स्पष्ट अर्थ बताया है। इतना ही नहीं किन्तु उस शब्द का शास्त्र में कहां कहां उल्लेख है सो भी बताया है। सुदर्श में सुगन्ध-प्रसंगोचित शब्द की पूर्ण विशदता के लिये चारों भाग सुन्दर चित्रों से अलंकृत हैं। पाश्चात्य विद्वानोंने तथा जैन साहित्य के अभ्यासी और पुरातत्त्व प्रेमियोंने इस महान ग्रन्थ की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है।

प्रिन्सीपल बुलनर साहबने सुन्दर प्रभावना लिख कर ग्रन्थको और भी उपयोगी बनाया है। यह ग्रन्थ जैन तथा प्राकृत साहित्य के शौखीनों की लायचेरी का वास्तुतम शणगार है।

इस अर्ध ग्रन्थ को शीघ्र ही खरीद लेना जरूरी है। नहीं तो पकताना पड़ेगा। लिखें—

श्री श्वे. स्या. जैन कान्फरेन्स

६, भांगवाटी कालवादेवी मुंबई २.